

經部

春秋左傳注疏卷四十四 起昭公七年盡八年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經七年春王正月暨齊平注暨與也燕與齊平前年冬齊伐燕間無異事故不重言燕從可知音義暨其器反傳同重直用反疏正義曰暨與釋詁文也此直言暨齊平不知誰與齊平穀梁傳曰以外及內曰暨謂此為魯與齊平賈逵何休亦以為魯與齊平許惠卿以為燕與齊平服虔云襄二十四年仲孫羯侵齊二十五年崔杼伐我自爾以來齊魯不相侵伐且齊是大國無為求與魯平此六年冬齊侯伐北燕將納簡公齊侯貪賄而與之平故

傳言齊求之也齊次于虢燕人行成其文相比許君近之案經例既燕與齊平當書燕魯與諸侯平皆言暨下三月公如楚叔孫婼如齊涖盟公不在國故齊無來者據經言之賈君為得杜則從許說也故兩載其說意從賈觧其所疑云前年冬齊伐燕文接此春間無異事故不云燕省文也又此年稱齊暨燕平之月傳所舉經文知此是燕與齊平也釋例曰昭六年冬齊侯伐北燕七年春而平冬春相接間無異事省文故不重言燕猶桓五年冬州公如曹六年春因書寔來也傳以其下分明故起見齊燕平之月以正之也

三月公如楚

叔孫婼如齊涖盟注無傳公將遠適楚故叔孫如齊尋舊好音義婼敕略反徐又音敕好呼報反疏注正義曰魯與齊鄰公遠適楚慮其或來侵伐遣使

與之盟尋舊好也案經婼之如齊在公如楚下特言將適楚者叔孫婼非公命則不得書經明是公未發時命之公發後始去杜言將見此意

夏四月甲辰朔日有食之

秋八月戊辰衛侯惡卒注元年大夫盟于虢疏正義曰穀梁傳曰鄉曰衛齊惡今曰衛侯惡此何為君臣同名也君子不奪人名不奪親之所名重其所以來也王父名子也注云不奪人名明臣雖欲改君不當聽也君不聽臣易名者欲使人重父命也父受名于王父王父卒則稱王父之命名之曲禮云卒哭乃諱鄭玄云敬鬼神之名也生者不相辟名衛侯名惡大夫有石惡君臣同名春秋不非謂此事也然則此君卒哭之後臣當辟其諱曲禮云君子已孤不更名當舍名而稱字注正義曰虢會不

盟而言盟者令尹圍請讀舊書加於牲上雖不為載書亦以名告神與盟同也

九月公至自楚

冬十有一月癸未季孫宿卒

十有二月癸亥葬衛襄公

傳七年春王正月暨齊平齊求之也注齊伐燕燕人賂之反從求平如晏子言疏正義曰傳云齊求之自言其平之意下云盟于濡上是其平之事也下言齊侯次于虢燕人行成則是燕先發意而言齊求之者齊若志在伐燕不當在竟久次久次而不行即是求之之狀也燕必知其意乃行成耳癸巳齊侯次于虢注

號燕竟音義號瓜百反竟音境燕人行成曰敝邑知罪敢不聽命先君之敝器請以謝罪注敝器瑶罋玉櫝之屬音義瑶音遙罋烏送反徐於容反櫝徒木反公孫晳曰受服而退俟釁而動可也注晳齊大夫音義晳星歷反徐思益反釁許覲反二月戊午盟于濡上注濡水出高陽縣東北至河閒鄚縣入易水音義濡徐音須說文女于反一音而入反又而于反鄚音莫本又作莫疏注正義曰令案高陽無此水也水源皆出于山其出平地皆是山中平地燕趙之界無泉出者未知杜言何所案據燕人歸燕姬注嫁女與齊侯賂以瑶罋玉櫝斝耳不

克而還注瑤玉也櫝匵也斝耳玉爵音義斝古雅反一音嫁禮記夏曰醆殷曰斝周曰爵注正義曰孔安國尚書說文斝從斗匵其位反疏傳云瑤美石此云瑤甕玉櫝與玉別文亦似非玉杜以瑤為玉者詩毛傳云瓊瑤美玉則瑤之為物在玉石之閒與玉小別故或以為石或以為玉瓊是玉之美名詩以瓊瑤為玉故毛言美玉耳周禮醢人王舉則共醢六十甕以齊醢菹醬實之則甕是小器當以瓦為之以瑤為甕故為寶也論語云龜玉毀於櫝中是櫝為盛物之匵也明堂位云爵夏后氏以琖殷以斝周以爵鄭玄云斝畫禾稼也斝是爵名文承玉櫝之下明亦以玉為之言耳者蓋此器旁有耳若今之杯故名耳

○楚子之為令尹也為王旌以田注析羽為旌王旌斿至於軫音義旌音精析星歷反斿音留軫之

忽反疏注正義曰析羽為旌周禮司常文也鄭玄云析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳然則干首有羽羽為旌名遂以旌為旗稱其垂至軫者謂斿至軫非羽至軫也禮緯稽命徵云禮天子旗九刃曳地諸侯七刃齊軫大夫五刃齊較士三刃齊首周禮節服氏衮冕六人維王之大常鄭玄云王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地杜以楚雖僭號稱王未必即如天子不應建大常旌曳地故以諸侯解之言王旌斿至於軫謂楚王旌也蓋建交龍之旗而斿至軫耳然諸侯之旌短於王旌二刃大夫之旌亦短於諸侯之旌二刃案周禮軫去地四尺較去軫五尺五寸而禮緯云諸侯齊軫大夫齊較於事為疑不可知也

芋尹無宇斷之曰一國兩君其誰堪之及即位為章華之宮納亡人以實之注

章華南郡華容縣音義芋于付反斷音短疏正義曰芋是草名哀十七年陳有芋尹蓋皆以草名官不知其故無宇之閽入焉注有罪亡入章華宮無宇執之有司弗與注王有司也曰執人於王宮其罪大矣執而謁諸王注執無宇也王將飲酒注遇其歡也無宇辭曰天子經略注經營天下略有四海故曰經略諸侯正封注封疆有定分音義疆居良反下同分扶問反疏正義曰莊二十一年注云略界也則此略亦為界也經營天下以四海為界界內皆為己有故言略有四海謂有四海之內也天子界內天子自經營之故言經略也諸侯封內受之天子非己自營故

言正封謂不侵人不與人正之使有定分古之制也封略之内何非君土食土之毛誰非君臣注毛草也故詩曰普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣注詩小雅濱涯也音義普本或作溥音同毛傳云大也濱音賓涯五佳反疏正義曰北山大夫刺幽王也役使不均云溥天之下云云鄭箋云此言王之土地廣矣王之臣又衆矣何求而不得何使而不行率土之濱者地之形勢水多於土民居水畔故云循土之涯也天有十日注甲至癸人有十等注王至臺下所以事上上所以共神也故王臣公公臣大夫大夫臣士士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚

臣僕僕臣臺馬有圉牛有牧注養馬曰圉養牛曰牧

音義共音恭圉魚呂反

疏正義曰文十八年傳云舜臣堯者謂舜為臣以事堯也此云王臣公者謂上以下為臣文同而意異也公者五等諸侯之揔名環齊要畧云自營為厶八厶為公言正無私也大夫者夫之言扶也大能扶成人也士者事也言能理庶事也服虔云皁造也造成事也輿衆也佐皁舉衆事也隸隸屬於吏也僚勞也共勞事也僕僕豎主藏者也臺給臺下微名也此皆以意言之循名求義不必得本故杜皆略而不說

以待百事今有司曰女胡執人於王宮將焉執之周文王之法曰有亡荒閱注荒大也閱蒐也有亡人當大蒐其衆音義女音汝焉於虔反閱音悅蒐所由反所

以得天下也吾先君文王注楚文王作僕區之法注僕區刑書名音義僕區烏侯反徐如字服云僕隱也區匿也為隱匿亡人之法也疏正義曰引其言戒刑法知是刑書名也名曰僕區未知其義服虔云僕隱也區匿也為隱亡人之法也曰盜所隱器注隱盜所得器與盜同罪所以封汝也注行善法故能啟疆北至汝水疏注正義曰文王之法所以得天下言行善法所以得為天子也僕區之法所以封汝言去盜賊所以大啟封疆也哀十七年傳曰彭仲爽申俘也文王以為令尹實縣申息朝陳蔡封畛於汝是文王啟疆至汝水若從有司是無所執逃臣也逃而舍之是無陪臺也注言皆將逃王事

無乃闕乎昔武王數紂之罪以告諸侯曰紂為天下逋逃主萃淵藪注萃集也天下逋逃悉以紂為淵藪集而歸之音義數色具反又色主反逋布吳反萃在醉反藪素口反疏此在尚書武成篇也武王既克殷歸至于豐乃陳伐紂之事告於諸侯言將伐之時以商之罪告于皇天后土所過名山大川曰今商王受無道暴殄天物害虐烝民為天下逋逃主萃淵藪是言天下罪人逋逃者以紂為主集而歸之如魚入深淵獸奔藪澤也故夫致死焉注人欲致死討紂音義夫音扶又方于反君王使求諸侯而則紂無乃不可乎若以二文之法取之盜有所在矣注言王亦為盜王

曰取而臣以往注往去也盜有寵未可得也注盜有寵王自謂為葬靈王張本遂赦之注赦無宇○楚子成章華之臺願與諸侯落之注宮室始成祭之為落臺今在華容城內疏注正義曰雜記云成廟則釁之路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也鄭玄云言路寢生人所居不釁者不神之也考之者設盛食以落之爾檀弓曰晋獻文子成室諸大夫發焉是也然則不釁似無祭而杜言宮室始成祭之為落者以其言落必是以酒澆落之雖不如廟以血塗其上當祭中霤之神以安之大宰遠啓疆曰臣能得魯侯遠啓疆來召公辭曰昔先君成公命我先大夫嬰齊

曰吾不忘先君之好將使衡父照臨楚國鎮撫其社稷以輯寧爾民嬰齊受命于蜀注蜀盟在成二年衡父公衡音義好呼報反輯音集又七入反奉承以來弗敢失隕而致諸宗祧注言奉成公此語以告宗廟音義隕于敏反祧他之反曰我先君共王引領北望日月以冀注冀魯朝音義共音恭疏正義曰日謂往日也嬰齊與魯盟于蜀事在成二年共王之初共王即望魯朝故言往日我先君共王引領北望也董遇注無日字謚法既過能改曰共傳序相授於今四王矣注四王共康郟敖及靈王音義傳直專反郟古洽反嘉惠

未至唯襄公之辱臨我喪注襄公二十八年如楚臨康王喪孤與其二三臣悼心失圖注在哀喪故社稷之不皇況能懷思君德注皇暇也言有大喪多不暇今君若步玉趾辱見寡君注趾足也寵靈楚國以信蜀之役致君之嘉惠是寡君既受貺矣何蜀之敢望注言但欲使君來不敢望如蜀復有質子意義復扶又反質音致疏正義曰言開其恩寵賜以威靈以及楚國又如字疏以明受命于蜀之事不虛致令君之嘉惠於楚即是寡君受貺矣其先君鬼神實嘉賴之豈唯寡君君若

不來使臣請問行期注問魯見伐之期音義使所吏反寡君將承質幣而見于蜀以請先君之貺注請問也音義質音致徐之二反又如字見賢遍反公將往夢襄公祖注祖祭道神

疏注正義曰詩云韓侯出祖仲山甫出祖是出行必為祖也曾子問曰諸侯適天子與諸侯相見皆云道而出是祖與道為一知祖是祭道神也周禮大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之鄭玄云行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭以車轢之而去喻無險難也又聘禮記云出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側鄭玄云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷為行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻為難是

以委土為山或伏牲其上使者為軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遊行是說祖軷之事也詩云取羝以軷謂諸侯也天子則以犬故犬人云伏瘞亦如之鄭司農云伏謂伏犬以王車轢之是也大夫用酒脯梓愼曰君不果行襄公之適楚也夢周公祖而行今襄公實祖君其不行子服惠伯曰行先君未嘗適楚故周公祖以道之襄公適楚矣而祖以道君不行何之三月公如楚鄭伯勞于師之梁注鄭城門音義道之音導下同勞力報反下同孟僖子為介不能相儀注僖子仲孫貜音義介音界相息亮反貜俱縛反又俱碧反及楚不

能答郊勞注為下僖子病不能相禮張本○夏四月甲辰朔日有食之晉侯問於士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之注受其凶惡音義惡之如字或烏路反非也衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地注衛地豕韋也魯地降婁也日食於豕韋之末及降婁之始乃息故禍在衛大在魯小也周四月今二月故曰在降婁音義降戶江反下同疏注正義曰周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星是在地封域必當天星之分但古書亡失鄭注保章氏引堪輿云寅析木燕也卯大火宋也辰壽星鄭也巳鶉尾楚也

午鶉火周也未鶉首秦也申實沈晉也酉大梁趙也戌降婁魯也亥娵訾衛也子玄枵齊也丑星紀吳越也秦漢以來地分天次娵訾衛也降婁魯也娵訾之次一名豕韋故云衛地豕韋也三統歷娵訾初日在危十六度立春節在營室十四度雨水中終於奎四度也降婁初日在奎五度驚蟄節在婁四度春分中終於胃六度也此時周四月令二月故日在降婁但閏有前却不知日在何度而食也言去衛地如魯地蓋始入降婁之初耳於是有災魯實受之注災發於衛而魯受其餘禍其大咎其衛君乎魯將上卿注八月衛侯卒十一月季孫宿卒音義咎其九反公曰詩所謂彼日而食于何不臧者何也注感日食而問詩疏正義曰十月之交大夫刺

幽王也十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之醜注云日為君辰為臣辛金也卯木也又以卯侵辛故甚惡也又云彼月而食則維其常此日而食于何不臧詩作此此云彼者師讀不同也對曰不善政之謂也國無政不用善則自取謫于日月之災注謫譴也音義謫直革反譴遣戰反疏正義曰士文伯緣公之問設勸戒之辭言人君為政不善可以感動上天則自取譴責於日月之災以日食之災由君行之所致也昏義云天子聽男教后聽女順天子治陽道后治陰德是故男教不脩陽事不得適見於天日為之食婦順不脩陰教不得適見於天月為之食此傳彼記皆是勸戒辭耳日月之會自有常數每於一百七十三日有餘則日月之道一交交則日月必食雖千歲之日食豫筭而盡知寧復由教不修而政不善也此時周室微弱王政不行非復

能動天也設有天變當與天下為災何獨衛君魯卿當其咎也若日食在其分次其國即當有咎則每於日食必有君死豈日食之歲常有一君死乎足明士文伯言衛君魯卿之死不由日食而知矣人君者位貴居尊志移心溢或淫恣情慾壞亂天下聖人假之神靈作為鑒戒夫以昭昭大明照臨下土忽爾殲亡俾晝作夜其為怪異莫斯之甚故鳴之以鼓柝射之以弓矢庶人奔走以相從嗇夫馳騁以告衆降物辟寢以哀之祝幣史辭以禮之立貶食去樂之數制入門廢朝之典示之以罪己之宜教之以脩德之法所以重天變警人君也天道深遠有時而驗或亦人之禍釁偶與相逢故聖人得因其變常假為勸戒知達之士識先聖之幽情中下之主信妖祥以自懼但神道可以助教不可專以為教神之則惑衆去之則害宜故其言若有若無其事若信若不信期於大通而已世之學者宜知其趣焉

故政不可不

慎也務三而已一曰擇人注擇賢人二曰因民注因民所利而利之三曰從時注順四時之所務○晉人來治杞田注前女叔侯不盡歸令公適楚晉人恨故復來治杞田音義復扶又反下復伐同疏注正義曰下云君之在楚於晉罪也知晉人以此故復來治杞田也宋之盟云晉楚之從交相見令復恨者於時不逆楚意為此盟且私心不欲諸侯向楚又無辭可以禁之故內懷恨而治其田季孫將以成與之注成孟氏邑本杞田謝息為孟孫守不可注謝息僖子家臣音義為于偽反注及下為杞同守手又反下守臣同曰人有言曰雖有挈缾之

知守不假器禮也注挈缾汲者喻小知為人守器猶知不以借人音義挈苦結反缾蒲丁反之知音智注小知同汲音急借子夜反夫子從君而守臣喪邑注夫子謂孟僖子從公如楚音義喪息浪反雖吾子亦有猜焉注言季孫亦將疑我不忠音義猜七才反季孫曰君之在楚於晉罪也注言晉罪君之至楚又不聽晉魯罪重矣晉師必至吾無以待之不如與之間晉而取諸杞注候晉間隙可復伐杞取之音義間如字注同吾與子桃注魯國卞縣東南有桃虛

音義虛起居反成反誰敢有之是得二成也魯無憂而孟孫益邑子何病焉辭以無山與之萊柞注萊柞二山音義萊音來柞子洛反又音昨乃遷于桃注謝息遷也晉人為杞取成注不書非公命〇楚子享公于新臺注章華臺也使長鬣者相注鬣鬚也欲先夸魯侯音義鬣力輒反相息亮反鬚音須夸苦華反疏正義曰吳楚之人少鬚故選長鬣者相禮也好以大屈注宴好之賜大屈弓名音義好呼報反注同屈居勿反大屈弓名服同又云大曲也賈云寶金可以為劍出大屈也疏注正義曰賈逵云大屈寶金可以為劍大屈金所生地名服虔

云一曰大屈弓名魯連書曰楚子享魯侯於章華之臺與大曲之弓既而悔之薳啓彊見魯侯魯侯歸之大屈即大曲也既而悔之薳啓彊聞之見公公語之拜賀公曰何賀對曰齊與晉越欲此久矣寡君無適與也而傳諸君君其備禦三鄰注言齊晉越將伐魯而取之慎守寶矣敢不賀乎公懼乃反之注傳言楚靈不信所以不終○鄭子產聘于晉晉侯有疾韓宣子逆客私焉注私語曰寡君寢疾於今三月矣並走羣望注晉所望祀山川皆走往祈

意義見賢遍反語魚據反適丁歷反傳直專反

禱音義禱丁老反又丁報反有加而無瘳今夢黄熊入于寢門其何厲鬼也對曰以君之明子為大政其何厲之有昔堯殛鯀于羽山注羽山在東海祝其縣西南音義瘳敕留反黄熊音雄獸名亦作能如字一音奴來反三足鼈也解者云獸非入水之物故是鼈也一曰既為神何妨是獸案說文及字林皆云能熊屬足似鹿然則能既熊屬又為鼈類今本作能者勝也東海人祭禹廟不用熊白及鼈為膳斯豈鯀化為二物乎殛紀力反誅也本又作極音義同鯀古本反下注同

疏正義曰諸本皆作熊字賈逵云熊獸也說文云熊獸似豕山居冬蟄釋獸云羆如熊黄白文孫炎曰書云如熊如羆則熊似羆似豕之獸即今之所謂熊是也釋獸又云熊虎醜其子狗李廵曰熊虎之類其

子名狗則熊獸似虎非能也又釋魚云鼈三足能樊光曰鼈皆四足今三足故記之彼是鼈之異狀張衡東京賦云能鼈三趾梁王云鮌之所化是能鼈也若是熊獸何以能入羽淵但以神之所化不可以常而言之若是能鼈何以得入寢門先儒既以為獸今亦以為熊獸是也汲冢書瑣語云晋平公夢見赤熊闚屏惡之而有疾使問子産言闚屏牆必是獸也張叔皮論云賓爵下華田鼠工騰牛哀虎變鮌化為熊久血為燐積灰生蠅傳玄潛通賦云聲伯忌瓊瑰而弗占兮晝言諸而暮終嬴正沈璧以祈福兮鬼告凶而命窮黄毋化而為黿兮鮌殛變而成熊二者所韻不同或疑張叔為能著作郎王劭云古人讀雄與熊者皆于陵反張叔用舊音傅玄用新音張叔亦作熊也案詩無羊與正月及襄十年衛卜禦寇之繇皆以雄韻陵劭言是也

其神化為黄能以入于羽淵實為夏郊三代

祀之注鯀禹父夏家郊祭之歷殷周二代又通在羣神之數并見祀音義夏戸雅反注夏下同疏注正義曰祭法云夏后氏禘黄帝而郊鯀言郊郊祭天而以鯀配是夏家郊祭之也殷周二代自以其祖配天雖復不以鯀配郊鯀有治水之功又通在羣神之數并亦見祀通夏世為三代祀之也祭法又曰夫聖人之制祀也能禦大菑則祀之能捍大患則祀之鯀鄣鴻水而殛死禹能脩鯀之功非此族也不在祀典是言鯀有大功而歷代祀之也祭法又云有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王家語子羔問曰周人祖文王而宗武王虞夏祖宗異代者孔子曰殷周祖宗其廟可以不毀則其他所祖宗者功德不殊雖在異代亦可以無疑矣周人愛召公

猶敬其樹況祖宗其功德而可以不尊奉其廟哉

晉為盟主其或者未之祀也乎注言周衰晉為盟主得佐天子祀羣神疏注正義曰祭法曰有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭然則鯀非晉地之神晉人不合祭之也但周室既衰晉為盟主得佐助天子祭祀羣神故不祀鯀而鯀為祟也晉語說此事云昔者鯀違帝命殛之于羽山化為黃熊以入于羽淵實為夏郊三代舉之夫鬼神之所及非其族類則紹其同位今周室少卑晉實繼之其或者未舉夏郊邪宣子以告祀夏郊董伯為尸五日晉侯疾間是言晉當繼周得佐天子祀羣神也僖三十一年傳云相之不享於此久矣非衛之罪也祀鄫何事然則祀是夏後自當祀相衛不祀相而晉祀鯀者相無功唯子孫當祀鯀則列在祀典天子祀之故晉繼周祀鯀也

韓子祀夏

郊注祀鯀疏正義曰言祀夏家所郊者故注云祀鯀晉侯有間注間差也音義差初賣反賜子產莒之二方鼎注方鼎莒所貢疏正義曰服虔云鼎三足則圓四足則方子產為豐施歸州田於韓宣子注豐施鄭公孫段之子三年晉以州田賜段音義為于偽反下為初言同曰日君以夫公孫段為能任其事而賜之州田今無祿早世不獲久享君德其子弗敢有不敢以聞於君私致諸子注此年正月公孫段卒音義夫音扶任音壬下同宣子辭子產曰古人有言曰其父析薪其子

弗克負荷注荷擔也以微薄喻貴重音義析星歷反荷本亦作何河可反又音河擔丁甘反施將懼不能任其先人之祿其況能任大國之賜縱吾子為政而可後之人若屬有疆埸之言敝邑獲戾注恐後代宣子者將以鄭取晉邑罪鄭音義若屬音燭疆居良反埸音亦而豐氏受其大討吾子取州是免敝邑於戾而建置豐氏也敢以為請注傳言子產貞而不諒疏注正義曰貞而不諒論語文也貞正也諒信也既受晉邑卒而歸之正也知宣子欲之而言畏懼後禍是不信也宣子受之以告晉侯晉侯以與

宣子宣子為初言病有之注初言謂與趙文子爭州田以易原縣於樂大心注樂大心宋大夫原晉邑以賜樂大心也○鄭人相驚以伯有曰伯有至矣則皆走不知所往注襄三十年鄭人殺伯有言其鬼至鑄刑書之歲二月注在前年或夢伯有介而行注介甲也音義介音界曰壬子余將殺帶也注駟帶助子晳殺伯有壬子六年三月三日明年壬寅余又將殺段也注公孫段豐氏黨壬寅此年正月二十八日疏注正義曰

劉炫云段即豐氏當言駟氏黨字之誤以規杜氏今知非者段為豐氏傳有明文杜既注傳無容不妥蓋後人傳寫之誤劉君雖規未必是杜之失及壬子駟帶卒國人益懼齊燕平之月注此年正月壬寅公孫段卒國人愈懼其明月子產立公孫洩及良止以撫之乃止注公孫洩子孔之子也襄十九年鄭殺子孔良止伯有子也立以為大夫使有宗廟音義洩息列反子大叔問其故子產曰鬼有所歸乃不為厲吾為之歸也大叔曰公孫洩何為注子孔不為厲問何為復立洩音義復扶又反子產曰

說也為身無義而圖說注伯有無義以妖鬼故立之恐惑民并立洩使若自以大義存誅絕之後者以解說民心音義說如字下及注同徐始銳反疏正義曰言立公孫洩者所以解說民心也伯有作亂而死不應立其後祀今立良止民必怪之為伯有之身無義立後而圖謀自解說於民也解說者以子孔良霄俱被誅殺今并立二人言若國家自以大義存誅絕之後不為妖鬼立良止也以此解說民心從政有所反之以取媚也注民不可使知之故治政或當反道以求媚於民音義治直吏反疏正義曰反之謂反正道也媚愛也從其政事治國家者有所反於正道以取民愛也反正道者子孔誅絕於道理不合立公孫洩今

既立良止恐民以鬼神為惑故反違正道兼立公孫
洩以取媚於民令民不惑也民與帶之卒自當命盡
而終耳未必良霄所能殺也但良霄為厲因此恐民
民心不安義須止遏故立祀止厲所以安下民也何
休膏肓難此言孔子不語怪力亂神以鬼神為政必
惑衆故不言也令左氏以此令後世信其然廢仁義
而祈福於鬼神此大亂之道也子産雖立良止以託
繼絶此以鬼賞罰要不免於惑衆豈當述之以示季
末鄭玄荅之曰伯有惡人也其鬼為厲鬼厲者陰陽
之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也人死體
魄則降魂氣在上有尚德者附和氣而興利孟夏之
月令雩祀百辟卿士有益于民者由此也為厲者因
害氣而施災故謂之厲鬼月令民多厲疾五行傳有
禦六厲之禮禮天子立七祀有大厲諸侯立五祀有
國厲欲以安鬼神弭其害也子産立良止使祀伯有
以弭害乃禮與洪範之事也子所不語怪力亂神謂

虛陳靈象於今無驗也伯有為厲鬼著明若此而何不語乎子產固為衆愚將惑故并立公孫洩云從政有所反之以取媚也孔子曰民可使由之不可使知之子產達於此也不媚不信注說而後信之音義說音悅不信民不從也及子產適晉趙景子問焉注景子晉中軍佐趙成曰伯有猶能為鬼乎子產曰能人生始化曰魄注魄形也音義魄普白反既生魄陽曰魂注陽神氣也疏正義曰人禀五常以生感陰陽以靈有身體之質名之曰形有噓吸之動謂之為氣形氣合而為用知力以此而強故得成為人也此將說淫厲故遠本其初人之生也始變化為形形之靈者名之曰魄也既生魄矣魄內自有陽氣氣之神者名之曰魂也魂

魄神靈之名本從形氣而有形氣既殊魂魄亦異附形之靈為魄附氣之神為魂也附形之靈者謂初生之時耳目心識手足運動啼呼為聲此則魄之靈也附氣之神者謂精神性識漸有所知此則附氣之神也是魄在於前而魂在於後故云既生魄陽曰魂魂魄雖俱是性靈但魄識少而魂識多孝經說曰魄白也魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白為名氣唯噓吸取芸動為義鄭玄祭義注云氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為魄是言魄附形而魂附氣也人之生也魄盛魂强及其死也形消氣滅郊特牲曰魂氣歸于天形魄歸于地以魂本附氣氣必上浮故言魂氣歸于天魄本附形形既入土故言形魄歸于地聖王緣生事死制其祭祀存亡既異別為作名改生之魂曰神改生之魄曰鬼祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也死必歸土此之謂鬼其氣發揚于上神之著也是故魂魄之

名為鬼神也檀弓記延陵季子之哭其子云骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也爾雅釋天云鬼之為言歸也易繫辭曰陰陽不測之謂神以骨肉必歸于土故以歸言之魂氣無所不通故以不測名之其實鬼神之本則魂魄是也劉炫云人之受生形必有氣氣形相合義無先後而此云始化曰魄陽曰魂是則先形而後氣先魄而後魂魂魄之生有先後者以形有質而氣無質尋形以知氣故先魄而後魂其實並生無先後也注正義曰以形有質故為陰魂無形故為陽既以化表形故以陽見氣氣為陽知形為陰互相見也

用物精多則魂魄強注物權勢疏正義曰魂既附氣氣又附形形強則氣強形弱則氣弱魂以氣彊魄以形強若其居高官而任權勢奉養厚則魂氣強故用物精而多則魂魄強也注正義曰物非權勢之名而以物為權勢者言有權勢則物備物謂奉養之物衣食所資

之總名也是以有精爽至於神明注爽明也疏正義曰此言從微而至著蓋精亦神也爽亦明也精是神之未著爽是明之未昭言權勢重用物多養此精爽至於神明也匹夫匹婦強死其魂魄猶能馮依於人以為淫厲注強死不病也人謂匹夫匹婦賤身音義強其丈反況良霄我先君穆公之冑子良之孫子耳之子敝邑之卿從政三世矣鄭雖無腆注腆厚也音義冑直又反從政三世矣子良公子去疾生子耳公孫輒輒生伯有良霄三世為鄭卿腆他典反疏正義曰子良子耳有良霄三世皆為卿抑諺曰蕞爾國注蕞小貌音義蕞在最反而三世執其政

柄其用物也弘矣其取精也多矣其族又大所馮厚矣注良霄魂魄所馮者貴重音義柄彼命反而強死能為鬼不亦宜乎注傳言子產之博敏○子皮之族飲酒無度注相尚以奢相困以酒疏正義曰相尚以奢食無度也相困以酒飲無度也故馬師氏與子皮氏有惡注馬師氏公孫鉏之子罕朔也襄三十年馬師頡出奔公孫鉏代之為馬師與子皮俱同一族音義鉏仕居反頡戶結反齊師還自燕之月注在此年二月罕朔殺罕魋注魋子皮弟音義魋徒

回反疏正義曰公孫鉏子展之弟展生子皮鉏生罕朔朔是子罕之孫禮謂之從父昆弟罕朔奔晉韓宣子問其位於子產注問朔可使在何位子產曰君之羈臣苟得容以逃死何位之敢擇卿違從大夫之位注謂以禮去者降位一等罪人以其罪降注罪重則降多古之制也朔於敝邑亞大夫也其官馬師也注大夫位馬師職獲戾而逃唯執政所寘之得免其死為惠大矣又敢求位宣子為子產之敏也使從嬖大夫注為子產故使降一等不以罪降音義

為子于偽反注同嬖必計反　疏正義曰子產數游楚云子皙上大夫女嬖大夫不尊貴也則晉之嬖大夫亦是下大夫子產云朔亞大夫也令晉侯使朔為下大夫故杜云為子產故使降一等不以罪降

○秋八月衛襄公卒晉大夫言於范獻子曰衛事晉為睦注睦和也晉不禮焉庇其賊人而取其地注賊人孫林父其地戚也音義庇必利反又音祕　故諸侯貳詩曰鶺鴒在原兄弟急難注詩小雅鶺鴒雝渠也飛則鳴行則摇喻兄弟相救於急難不可自舍音義鶺本又作即精亦反鴒本又作令力丁反難如字又乃旦反注同摇音遥又以照反　疏正義曰小雅常棣之篇也以鶺

鴒之在原喻兄弟之急難也鶺鴒水鳥也今而在原失其常處飛則鳴行則搖不能自舍也喻人當居平安之世今有兄弟在急難相救之情亦不能自舍也但鳥有飛行可言人之不能自舍無狀可言耳注正義曰釋鳥文郭璞曰雀屬又曰死喪之威兄弟孔懷注威畏也言有死喪則兄弟宜相懷思兄弟之不睦於是乎不弔注不相弔恤況遠人誰敢歸之今又不禮於衛之嗣注嗣新君也衛必叛我是絕諸侯也獻子以告韓宣子宣子說使獻子如衛弔且反戚田注傳言戚田所由還衛音義說音悅還音環衛齊惡告喪于周且請命王使

成簡公如衛弔注簡公王卿士也且追命襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝注陟登也恪敬也帝天也叔父謂襄公命如今之哀策音義恪苦各反疏注正義曰陟登恪敬釋詁文也周禮所云上帝皆是天也如今之哀策者漢魏以來賢臣既卒或贈以本官印綬近世或更贈以高官褒德叙哀載之於策將葬賜其家以告柩如今之哀策謂此也余敢忘高圉亞圉注二圉周之先也為殷諸侯亦受殷王追命者音義圉魚呂反疏注正義曰案周本紀高圉是公劉玄孫之孫高圉生亞圉亞圉大王亶父之祖也並為殷之諸侯今王追命襄公而云不忘二圉知其亦是受殷王追命此杜以意

言耳二國之受追命無文也○九月公至自楚孟僖子病不能相禮注不能相儀答郊勞以此為已病音義病不能相禮本或作病不能禮相息亮反注相儀同勞力報反乃講學之注講習也苟能禮者從之及其將死也注二十四年孟僖子卒傳終言之召其大夫注僖子屬大夫曰禮人之幹也無禮無以立吾聞將有達者曰孔丘注僖子卒時孔丘年三十五疏注正義曰當言三十四而云五蓋相傳誤耳聖人之後也注聖人殷湯而滅於宋注孔子六代祖孔父嘉為宋督所殺其

子奔魯疏注正義曰家語本姓篇云宋湣公熙生弗父何何生宋父周周生世子勝勝生正考父考父生孔父嘉其後以孔為氏也孔父生木金父金父生皐夷父夷父生防叔防叔辟華氏之禍而奔魯生伯夏伯夏即生梁紇梁紇即生孔子其祖弗父何以有宋而授厲公注弗父何孔父嘉之高祖宋閔公之子厲公之兄何適嗣當立以讓厲公音義適丁歷反及正考父注弗父何之曾孫佐戴武宣注三人皆宋君三命茲益共注三命上卿也言位高益共故其鼎銘云注考父廟之鼎一命而僂再命而傴三命而俯注俯共於傴傴共於

僂音義僂力主反傴紆羽反循牆而走注言不敢安行亦莫余敢侮注其共如是人亦不敢侮之音義侮亡甫反饘於是鬻於是以餬余口注於是鼎中爲饘鬻饘鬻餬屬言至儉音義饘之然反爾雅餬饘也鬻之六反孫炎云淖糜也餬音胡疏正義曰釋言云餬饘也郭璞云糜也又云鬻糜也孫炎曰淖糜也然則餬饘鬻糜相類之物稠者曰糜淖者曰鬻餬饘是其別名將糜向口故曰以餬余口猶令人以粥向帛黏使相著謂之餬帛其共也如是臧孫紇有言注紇武仲也曰聖人有明德者若不當世其後必有達人注聖人之後有明德而不當大位謂正

考父疏注正義曰聖人謂殷湯也不當世謂不得在位為國君也上文具言考父之德知此聖人之後有明德而不得在世當大位者正謂考父也既是聖人之後而又有明德身無貴位必應隆子孫故言其後必有達人謂知能通達之人今其將在孔丘乎我若獲沒注得以壽終必屬說與何忌於夫子疏正義曰身為大夫乃稱夫子此時仲尼未仕不得稱為夫子以未仕之時為仕後之語是丘明意尊之而失事實陳恒未死言謚亦此類也使事之注說南宮敬叔何忌孟懿子皆僖子之子音義屬音燭說音悅而學禮焉以定其位注知禮則位安疏注正義曰說南宮氏也敬謚也叔字也又字容也字括也名說一名縚故孟懿子與南

宮敬叔師事仲尼仲尼曰能補過者君子也詩曰君子是則是效注詩小雅孟僖子可則效已矣○單獻公棄親用羈注獻公周卿士單靖公之子頃公之孫羈寄客也音義單音善 冬十月辛酉襄頃之族殺獻公而立成公注襄公頃公之父成公獻公弟音義頃音傾○十一月季武子卒晉侯謂伯瑕注伯瑕士文伯曰吾所問日食從矣可常乎注衛侯武子皆卒故對曰不可六物不同注各異時民心不壹注政教殊事序

不類注有變易官職不則注治官居職非一法同始異終胡可常也詩曰或燕燕居息或憔悴事國注詩小雅言不同音義憔在遥反詩作盡悴在醉反疏正義曰小雅北山大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉或燕燕居息燕燕安息貌或盡瘁事國盡力勞病以從國事此作憔悴盖師讀不同其異終也如是公曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰注一歲日月十二會所會謂之辰音義語魚據反疏正義曰釋天云載歲也夏曰歲周曰年李巡曰載一歲莫不覆

載也孫炎曰四時一終曰歲取歲星行一次也年取年穀一孰是言歲即年也時謂四時春夏秋冬也日謂十日從甲至癸也月從正月至十二月也星二十八宿也辰謂日月所會一歲十二會從子至亥也周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位謂此六物也大歲所在十二年始帀故爲十二歲注正義曰東南隅有辰也大火謂之辰也又有日月之會辰也又北方有辰星也日月會謂之辰者辰時也言日月聚會有時也故以配日注謂以子丑配甲乙疏正義曰言辰無常所分在十二以十幹配之明非一所也○衛襄公夫人姜氏無子注姜氏宣姜嬖人婤始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元注成子衛卿孔達之孫烝鉏也元孟縶弟夢

時元未生音義婤音周又直周反徐敕周反始爲答反縶張立反烝之承反疏注正義曰知者傳曰婤始生孟縶即云成子夢若已生訖當云婤始生孟縶及元此云孔成子夢且說夢已下乃云晉韓宣子聘歲生元明未生也余使羈之孫圉與史苟相之注羈烝鉏子苟史朝子音義羈居宜反相息亮反下同朝如字史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協注協合也晉韓宣子為政聘于諸侯之歲注在二年婤始生子名之曰元孟縶之足不良弱行注跛也音義跛皮我反疏正義曰當斷不良為句弱行向

下讀之知者案二十年杜注云縶足不良故以官邑還豹是也孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷注令蓍辭遇屯䷂注震下坎上屯音義屯張倫反又曰余尚立縶尚克嘉之注嘉善也遇屯䷂之比䷇注坤下坎上比屯初九爻變音義比毗志反注同疏正義曰所以上屯無變者皆遇少爻故也以示史朝史朝曰元亨又何疑焉注周易曰屯元亨音義亨許庚反注元亨皆同成子曰非長之謂乎注言屯之元亨謂年長非謂名元音義長丁丈反注同對曰康叔名之可謂長矣注善

之長也音義名如字徐武政反孟非人也將不列於宗不可謂長注足跛非全人不可列為宗主且其繇曰利建侯注繇卦辭音義繇直又反嗣吉何建建非嗣也注嗣子有常位故無所卜又無所建令以位不定卜嗣得吉則當從吉而建之也音義吉何建本或作可建二卦皆云注謂再得屯卦皆有建侯之文疏正義曰謂前卜元之二卦非謂後卜縶之卦也子其建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何為注外傳云大誓曰朕夢協朕卜襲於休

祥戎商必克此武王辭疏注正義曰外傳云者國語引大誓也古文尚書大誓具有此文此傳之意取大誓也杜不見古文故引外傳解之弱足者居注跛則偏弱居其家不能行侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎注孟跛利居元吉利建音義焉於虔反故孔成子立靈公十二月癸亥葬衛襄公注靈公元也

經八年春陳侯之弟招殺陳世子偃師注以首惡從殺例故稱弟又稱世子音義招常遥反疏注正義曰招與公子過共殺偃師而立公

子留及楚殺徵師留出奔鄭招乃歸罪於過而使陳人殺之及楚師來討又推過為首得免重責不死而放之於越是以招為從罪也若其從招之詐如楚之意則宜書過殺偃師由是仲尼知其實狀以招為首傳言書曰陳侯之弟招殺陳世子偃師罪在招也是仲尼新意以招為惡首也從殺例者從兩下相殺之例也釋例曰大臣相殺死者無罪則兩稱名氏以示殺者之罪王札子殺召伯毛伯是也若死者有罪則不稱殺者名氏晉殺其大夫陽處父是也然則世子雖是副主猶是人臣從此人臣相殺之例故稱弟以見殺者之罪也又稱世子以見世子亦人臣也鄭段去弟陳招不去弟者釋例云陳招殺兄之子然不推刃於其兄故以首惡稱弟稱名從兩下相殺也是言招罪輕於害兄故存弟也

夏四月辛丑陳侯溺卒注襄二十七年大夫盟于宋音

義溺乃歷反䟽注正義曰溺以襄五年即位爾來陳常從楚云往年衛侯惡卒杜云元年大夫盟于號此不數號以杜為上下自相反今知不然者以盟于宋經有明文故指之號盟文不見經故不數也其衛侯惡更無盟處唯有號盟故數之劉不尋杜意而規其過非也

叔弓如晉

楚人執陳行人干徵師殺之注稱行人明非行人罪音義干古丹反

陳公子留出奔鄭注留為招所立未成君而出奔

秋蒐于紅注革車千乘不言大者經文闕也紅魯地沛

國蕭縣西有紅亭遠疑音義蒐所求反紅戶東反乘繩證反沛音貝疏注正義曰傳稱革車千乘是大蒐也十一年大蒐于比蒲二十二年大蒐于昌間定十三年十四年大蒐于比蒲皆云大蒐此不云大知經闕文也釋例云紅之蒐傳言革車千乘所以示大蒐也而經不書大諸事同而文異傳不曲言經義者直是時史之闕畧仲尼略而從之春秋不可錯綜經文此之類也劉賈潁云蒐于紅不言大者言公大失權在三家也十一年蒐于比蒲經書大蒐復云書大者言大衆盡在三家隨文造意以非例為例不復知其自違也

陳人殺其大夫公子過注與招共殺偃師書名罪之音義過古禾反

大雩注無傳不旱而秋雩過也

冬十月壬午楚師滅陳注不稱將帥不以告壬午月十八日音義將子匠反執陳公子招放之于越注無傳復稱公子凡已卒音義復扶又反殺陳孔奐注無傳招之黨楚殺之音義奐呼亂反疏注正義曰孔奐之爲招黨傳無其文正以七年宋人殺其大夫傳曰不稱名衆也且言非其罪也無罪不稱名知稱名爲有罪矣若使孔奐無罪仲尼必當變文但此非常例先無定制不知其將何所稱也執招殺奐皆是楚人爲之承上楚師滅陳之下是楚可知不復每文書楚杜以注文隔故言楚殺以明之不言殺陳大夫者殺他國之臣例不書爵宣十一年楚人殺陳

夏徵舒是其類也此執招殺奐皆滅陳乃為之故依次而書書在滅陳之下

葬陳哀公注嬖人袁克葬之魯往會故書音義嬖必計反疏正義曰賈服以葬哀公之文在殺孔奐之下以為楚葬哀公故杜辯之袁克葬之案傳克欲殺馬毀玉楚人將欲殺克不得為楚葬之若是楚葬宜云楚人葬陳哀公當如齊侯葬紀伯姬不得直言葬也且諸言葬其公者皆是魯往會葬之文大夫不得書名言其所為之事而已故云魯往會故書也案傳袁克之葬乃是私竊葬之而魯得會者諸侯之卒告卒不告葬但葬有常期知卒即往會之未必得以禮從赴也

傳八年春石言于晉魏榆注魏榆晉地音義魏榆服云魏邑也榆州里名疏注正義曰服虔云魏邑榆州里名襄二十三年叔孫豹次于雍榆雍榆地名知魏榆

亦地名也晉侯問於師曠曰石何故言對曰石不能言或馮焉注謂有精神馮依石而言音義馮皮冰反注同不然民聽濫也注濫失也音義濫方暫反下注同疏正義曰或民聽濫失實無言而妄稱有言也抑臣又聞之注抑疑辭曰作事不時怨讟動于民則有非言之物而言今宮室崇侈民力彫盡注彫傷也音義讟徒木反侈昌氏反又尺氏反怨讟並作莫保其性注性命也民不敢自保其性命石言不亦宜乎於是晉侯方築虒祁之宮注虒祁地名在絳西四十里臨汾

水音義㴲音斯本又作㴲同祁巨之反又音臣之反汾扶云反 叔向曰子野之言君子哉注子野師曠字君子之言信而有徵故怨遠於其身注怨咎遠其身也音義遠于萬反注同咎其九反下文同 小人之言僭而無徵故怨咎及之詩曰哀哉不能言匪舌是出唯躬是瘁注詩小雅也不能言謂不知言理以僭言見退者其言非不從舌出以僭而無信自取瘁病故哀之音義僭子念反注同不信也出如字又尺遂反瘁在醉反 哿矣能言巧言如流俾躬處休其是之謂乎注哿嘉也巧

言如流謂非正言而順敘以聽言見答者言其可嘉以信而有徵自取安逸師曠此言緣問流轉終歸于諫故以比巧言如流也當叔向時詩義如此故與今說詩者小異

音義 哿古可反毛詩傳云可也俾必耳反本又作畀休許糾反美也

疏 正義曰小雅雨無正之篇也可哀愍哉彼不能言之人其所言者非不從舌是出但其言僭而無徵惟於已身是病以不能言而自病其身是可哀也可嘉美矣彼能言者巧為言語如水之轉流然其言信而有徵自使其身處休美之地以能言而自處其美地故可嘉也此能言處休者其是子野之謂乎注正義曰詩毛傳云哿可也哿無正訓以其字從加從可故各以意訓耳此詩上文云聽言則答譖言則退然後次

此哀哉故杜以哀哉不能言覆工諧言見退謂言而不見信被黜退者也哿矣能言覆工聽言則答謂言可聽用見應答者也以其言可嘉善信而有徵故自取安逸處休美也師曠因公之問其言流轉終歸于諫其言實巧故以比巧言如流也據今毛鄭解詩哀哉不能言者賢人不能言也不能以其正道曲從君心故身見困病哿矣能言乃指時世所謂能言者巧言從俗如轉流矣阿諛順旨不依正法得使身居休美與此所引意異故言當叔向時詩義如此與今說詩者小異隱元年注云詩人之作各以情言君子論之不以文害意故春秋傳引詩不皆與今說詩者同他皆放此然則引詩斷章取義得異於本而云叔向時詩義如此者但叔向此言在孔子刪詩之前與刪詩之後其義或異故云叔向時詩義如此隱元年論詩者君子之言君子即丘明也其言則刪詩之後乃與詩說不同故云引詩斷章此杜大略而言其實未

亦地名也晉侯問於師曠曰石何故言對曰石不能言或馮焉注謂有精神馮依石而言音義馮皮冰反注同不然民聽濫也注濫失也音義濫力暫反下注同疏正義曰或民聽濫失實無言而妄稱有言也抑臣又聞之注抑疑辭曰作事不時怨讟動于民則有非言之物而言今宮室崇侈民力彫盡注彫傷也音義讟徒木反侈昌氏反又尺氏反怨讟並作莫保其性注性命也民不敢自保其性命石言不亦宜乎於是晉侯方築虒祁之宮注虒祁地名在絳西四十里臨汾

水音義虒音斯本又作虒同祁巨之反又音臣之反汾扶云反叔向曰子野之言君子哉注子野師曠字君子之言信而有徵故怨遠於其身注怨咎遠其身也音義遠于萬反注同咎其九反下文同小人之言僭而無徵故怨咎及之詩曰哀哉不能言匪舌是出唯躬是瘁注詩小雅也不能言謂不知言理以僭言見退者其言非不從舌出以僭而無信自取瘁病故哀之音義僭子念反注同不信也出如字又尺遂反瘁在醉反哿矣能言巧言如流俾躬處休其是之謂乎注哿嘉也巧

言如流謂非正言而順叙以聽言見答者言其可嘉

以信而有徵自取安逸師曠此言緣問流轉終歸于

諫故以比巧言如流也當叔向時詩義如此故與今

說詩者小異音義哿古可反毛詩傳云可也俾必耳反本又作早休許虯反美也疏正義曰小雅雨無正之篇也可哀憋哉彼不能言之人其所言者非不從舌是出但其言僭而無徵惟於已身是病以不能言而自病其身是可哀也可嘉美矣彼能言者巧為言語如水之轉流然其言信而有徵自使其身處休美之地以能言而自處其美地故可嘉也此能言處休者其是乎野之謂乎注正義曰詩毛傳云哿可也哿無正訓以其字從加從可故各以意訓耳此詩上文云聽言則答譖言則退然後次

此哀哉故杜以哀哉不能言覆工謂言見退謂言而不見信被黜退者也胥矣能言覆工聽言則答謂言可聽用見應答者也以其言可嘉善信而有徵故自取安逸處休美也師曠因公之問其言流轉終歸于諫其言實巧故以比巧言如流也據今毛鄭解詩哀哉不能言者賢人不能言也不能以其正道曲從君心故身見困病胥矣能言乃指時世所謂能言者巧言從俗如轉流矣阿諛順旨不依正法得使身居休美與此所引意異故言當叔向時詩義如此與今說詩者小異隱元年注云詩人之作各以情言君子論之不以文害意故春秋傳引詩不皆與今說詩者同他皆放此然則引詩斷章取義得異於本而云叔向時詩義如此者但叔向此言在孔子刪詩之前與刪詩之後其義或異故云叔向時詩義如此隱元年論詩者君子之言君子即丘明也其言則刪詩之後乃與詩說不同故云引詩斷章此杜大略而言其實未

本亦作獳長丁丈反而相吾室欲兼我也注兼并也授甲將攻之陳桓子善於子尾亦授甲將助之或告子旗子旗不信則數人告將往又數人告於道遂如陳氏桓子將出矣聞之而還注聞子旗至音義數色主反下同疏正義曰將往子良之家也又數人告不復敢向子良之家遂如陳氏服虔云將往者欲往到陳氏聞助子良攻我意謬甚也游服而逆之注去戎備著常游戲之服音義去起呂反著張略反請命注問桓子所至對曰聞彊氏授甲將攻子子聞諸曰弗聞子盍亦授甲無宇請從注無宇桓

子名音義盍胡臘反下同從才用反子旗曰子胡然彼孺子也吾誨之猶懼其不濟吾又寵秩之注謂為之立宰其若先人何子盍謂之注謂之使無攻我周書曰惠不惠茂不茂注周書康誥也言當施惠於不惠者勸勉於不免者茂免也疏注正義曰周公戒康叔當施惠於不肯施惠者勸勉其不能勉力者令子良不能勉力為善欲令桓子勸勉之故引此書也茂勉也釋詁文康叔所以服弘大也注服行也桓子稽顙曰頃靈福子注頃公靈公欒氏所事之君音義稽音啟顙素黨反疏正義曰謚法祇動追懼曰頃吾

猶有望注望于旗患及已遂和之如初注和樂高二

家○陳公子招歸罪於公子過而殺之注言招所以

不死而得放九月楚公子棄疾帥師奉孫吳圍陳注

孫吳悼大子偃師之子惠公宋戴惡會之注戴惡宋

大夫冬十一月壬午滅陳注壬午十月十八日傳言

十一月誤疏注正義曰杜以長歷校之十月乙丑朔十八日得壬午也十一月無壬午經書

十月歷與經合知傳言十一月者誤也輿嬖袁克殺馬毁玉以葬注輿

衆也袁克嬖人之貴者欲以非禮厚葬哀公疏注正義曰

就衆嬖之内特舉衰克之名知克是嬖人之貴者也葬無殺馬毁玉之法知欲以非禮厚葬哀公也服虔云一曰馬陳侯所乘馬玉陳侯所佩玉故殺馬毁玉不欲使楚得之事亦有似知不然者楚既滅陳則為已有克不能私藏馬玉欲殘毁之故不從 楚人將殺之請寘之注置馬玉音義寘之豉反 既又請私注私盡君臣恩私於幄加絰於顙而逃注幄帳也逃不欲為楚臣音義幄於角反絰直結反 使穿封戌為陳公注戌楚大夫滅陳為縣使戌為縣公音義穿音川戌音恤 曰城麇之役不諂注城麇役在襄二十六年戌與靈王爭皇頡音義麇九倫反注同諂勑撿反頡戶結反 侍飲

酒於王王曰城麇之役女知寡人之及此女其辟寡人乎注及此謂為王音義女音汝下同對曰若知君之及此臣必致死禮以息楚國注息寧靜也疏正義曰致死禮者欲為鄭敖致死殺靈王也穿封戌既臣事靈王而為此悖言追恨不殺君者以明在君為君之義見已忠直若如令日有人欲謀靈王已必致死殺之此對是諂非悖也晉侯問於史趙曰陳其遂亡乎對曰未也公曰何故對曰陳顓頊之族也注陳祖舜舜出顓頊音義顓音專頊許玉反歲在鶉火是以卒滅陳將如之注顓頊氏以歲在鶉火而滅火盛而

水滅音義鶉市春反疏注正義曰顓頊崩年歲星在鶉火之次於時猶有書傳言之故史趙得而知也歲星天之貴神所在必昌鶉火得歲而火益盛火盛而水滅顓頊水德故以此年終也陳是顓頊之族故知滅將如之亦當歲在鶉火陳乃滅也史趙別有以知假此而為言耳不可一凖此言以驗國之興滅

令在析木之津猶將復由注箕斗之間有天漢故謂之析木之津由用也音義析星歷反復扶又反一音服疏注正義曰析木之津於十二次為位在寅也釋天云析木之津箕斗之間漢津也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星為隔隔河須津梁以渡故謂此次為析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北

故依此次而名析木也襄三十年傳稱歲星在娵訾之口其明年乃及降婁歲星歲行一次降婁距此九年故此年歲在析木之津也由用釋詁文言將復用是而更興且陳氏得政于齊而後陳卒亡注物莫能兩盛自幕至于瞽瞍無違命注幕舜之先瞽瞍舜父從幕至瞽瞍閒無違天命廢絕者音義幕音莫瞽音古瞍素口反疏注正義曰魯語云幕能帥顓頊者也有虞氏報焉孔晁云幕能修道功不及祖德不及宗故每於歲之大烝而祭焉謂之報言虞舜祭幕明幕是舜先不知去舜遠近也帝系云顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍亦不知幕於蟜牛以前是誰名字之異也從幕至瞽瞍無違天命廢絕言其不絕世繼嗣相傳以至舜也觀傳此文瞽瞍以前似有

國土而尚書序云虞舜側微孔安國云為庶人故微
賤經云有鰥在下曰虞舜明是下賤矣蓋至瞽瞍始
失國耳此久遠
之事不可知也
舜重之以明德寘德於遂注遂舜後
蓋殷之興存舜之後而封遂言舜德乃至於遂音義
重直
用反
疏注正義曰三年傳云箕伯直柄虞遂伯戲則
遂在直柄之後故云蓋殷興存舜之後而封
之也言舜有明聖之德其德流及於遂故言寘
德於遂寘置也置此德於遂身令使遂有德也
遂世
守之及胡公不淫故周賜之姓使祀虞帝注胡公滿
遂之後也事周武王賜姓曰媯封諸陳紹舜後音義
媯九
危反
疏注正義曰胡公封陳之由襄二十五年傳已
具之矣世本舜姓姚氏哀元年傳稱夏后少

康㑹虞虞思妻之以二姚虞思猶姓姚也至胡公周乃賜姓為嬀耳因昔虞舜居嬀水故周賜以嬀為姓也陳世家言舜居嬀汭其後因姓嬀氏謂胡公之前已姓嬀矣是馬遷之妄也臣聞盛德必百世祀虞之世數未也繼守將在齊其兆既存矣注言陳氏興盛於齊形兆已見音義見賢遍反疏正義曰陳氏世世益賢而位漸高有恩德而得民意其有國之徵兆既存在矣言可知也

春秋左傳注疏卷四十四

春秋左傳注疏卷四十四考證

傳不克而還○林堯叟曰不克納簡公而歸

傳楚子之為令尹也為王旌以田注王旌斿至於軫○斿字從㫃無水旁監本訛作游今改正

傳吾先君文王作僕區之法○臣召南按此楚刑書也其後莊王用令尹蔿敖擇楚國之令典當又從而損益之至戰國時懷王尚使屈原造為憲令楚人之於刑也亦可謂慎重者哉

傳夏四月甲辰朔日有食之○臣召南按四月日食於降婁之初是夏時二月可為周人改月改時之証若不改時當云春四月矣

傳昔堯殛鯀于羽山疏賔爵下華田鼠上騰○臣照按賔爵下華即是爵入大水為蛤耳華本或作革推尋文義作革者是顧賔爵云者盖因上文鴻雁來賔而誤斷句也亦良跡矣

傳聖人之後也而滅於宋疏家語本姓篇○臣召南按

宋佤公熈佤應作湣周生世子勝唐書宰相世系表作世父勝金父生皐夷父令本家語作睪夷父又按湣公熈史記宋世家湣公名共其弟煬公名熈

傳問美能言疏以言能而自處其美地○推尋文義應作以能言而自處其美地

傳大蒐于紅自根牟至于商衛注根牟魯東界○臣召南按魯東與齊莒二國接連其西境則隣宋衛衛當正西近北宋當其西南也北為齊南為郳滕薛諸國

此傳不唯見魯衆之大數即土地廣輪之大槩已舉

春秋左傳注疏卷四十四考證

欽定四庫全書

經部

春秋左傳注疏卷四十五

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣温常綬覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官典簿臣劉光第

謄録監生臣朱　階

春秋左傳注疏卷四十五 起昭公九年盡十二年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經九年春叔弓會楚子于陳注以事往非行會禮疏注正義曰此與宣十五年公孫歸父會楚子于宋其事同也楚子在彼魯敬大國自往會之非楚子召使會自以小國事大國之禮往

許遷于夷注許畏鄭欲遷故以自遷為文疏注正義曰許自楚莊王以來世屬於楚常與鄭為仇敵今畏鄭欲遷都近楚楚從其意而遷之故以許自遷為文若許不欲遷而楚

强遷之則當云楚人遷許如宋人遷宿齊人遷陽

夏四月陳災注天火曰災陳既已滅降為楚縣而書陳災者猶晉之梁山沙鹿崩不書晉災害繫於所災所害故以所在為名疏注正義曰天火曰災宣十六年傳例也公羊穀梁經皆作陳火公羊傳曰陳已滅矣其言陳火何存陳也穀梁傳曰國曰災邑曰火火不志此何以志閔陳而存之也賈服取彼為說言愍陳不與楚故存陳而書之言陳尚為國也杜以左氏無此義故辨而異之云陳既已滅降為楚縣不言楚陳災而直書陳災者猶如晉之梁山沙鹿崩不書也以彼不繫晉知法自不當繫楚非是存陳如舊國也凡災害所及繫於所災所害之處故以所在為名不復繫其本國大都以名通例不繫國陳是楚之大都無緣當繫於

楚二傳妄說故杜不從所災所害者所災謂陳災是也所害謂梁山沙鹿崩是也然災害繫於所災所害而宣十六年不直云宣榭火而以宣榭繫成周者以宣榭其名不顯若不繫成周不知何處宣榭與此別也

秋仲孫貜如齊音義貜俱縛反

冬築郎囿音義囿音又苑也於郎地築苑

傳九年春叔弓宋華亥鄭游吉衛趙黶會楚子于陳

注楚子在陳故四國大夫往非盟主所召不行會禮故不總書音義黶於減反

疏注正義曰往年楚公子棄疾帥師圍陳楚子不親行也既滅陳以為縣楚子自往巡行鎮撫之魯宋鄭衛聞其在陳畏威加敬各遣大夫往彼會之非是盟主所召

至亦不行會禮故魯史獨書已使不復總書諸國也傳因叔弓所見故歷序四國大夫以見諸國皆行非獨魯也十年叔孫婼如晉葬晉平公傳因歷序諸國大夫此意與彼同也服虔以為此會宋鄭衛之大夫不書叔弓後也服見文七年公會諸侯晉大夫盟于扈傳歷序諸國乃云公後至故不書所會凡會諸侯不書所會後也後至不書其國辟不敏也服意準彼為義故云叔弓後耳彼為盟主所召不故諱後期此則楚非盟主何以當諱春秋之意豈欲魯棄晉而從楚乃為之諱其會楚進也且彼不書所會乃總書諸侯此若是會經何以不總書叔弓會諸侯之大夫傳何以不言叔弓會楚子宋華亥鄭游吉衛趙黶于陳也今傳以四國大夫共會楚子義非扈類足以可明且叔弓若後傳當言之傳不言後而服以為後是欲代丘明為傳非解之也故杜顯而異之言不行會禮故不總書見此意 ○二月庚申楚公

子棄疾遷許于夷實城父注此時改城父為夷故傳實之城父縣屬譙郡疏注正義曰杜以地名經傳不同而傳言實者則以為名有改易也傳不言實則以為二名並存也所言實者皆舉舊以實新此地舊名城父此時新改為夷然言城父是舊名故傳以實名之凡有二義經書未改之名傳以所改實名之則昭十八年許遷于白羽傳云許遷於析實白羽定十年公會齊侯于夾谷傳云會于祝其實夾谷是也若經書已改之名則傳亦舉其已改實其未改之號即此許遷于夷傳云遷許于夷實城父定十三年齊侯衛侯次于垂葭傳云次于垂葭實郥氏是也此四者或經書未改或經書已改傳皆上句舉其已改之名下句實其未改之號凡一地前後二名者非謂經時為未改之名傳時為已改之名乃於經傳以前上世之時已有所改前後之名夫子

集史記而為經丘明采簡牘而作傳史記或書其舊名者即白羽夾谷是也或史記書其後名者即夷與垂葭是也丘明據簡牘為傳以所改後名而實之故僖二十五年秦取析矣襄二十六年聲子云析公之亂皆舉白羽改為析之後但簡牘稱析故杜云於傳時白羽改為析止謂簡牘之時非丘明作傳時也若其不然孔子脩經丘明作傳事相連接時日不遠豈可脩經時為白羽作傳即改為析故杜云此四者皆為所在之地舊名絕於當時史記有遺者也劉炫不審思杜意怪僖公襄公之世已有析名而規杜氏非也

取州來淮北之田以益之 注 益許田 疏 正義曰釋例云州來淮南下蔡縣汝水之南地淮北之田淮水北田則州來邑在淮南邑民有田在淮北也許國盡遷于夷夷田少故取以益之

伍舉授許男田然丹遷城父人於陳以夷

濮西田益之注以夷田在濮水西者與城父人音義濮音卜遷方城外人於許注成十五年許遷於葉因謂之許今許遷於夷故以方城外人實其處傳言靈王使民不安音義葉始涉反處昌慮反○周甘人與晉閻嘉爭閻田注甘人甘大夫襄也閻嘉晉閻縣大夫音義閻以廉反疏注正義曰孔子父叔梁紇為郰邑之長論語謂孔子為郰人之子是典邑大夫法當以邑名冠之而稱人知此甘人即是下文甘大夫襄也甘人是甘縣大夫知閻嘉是晉之閻縣大夫名嘉也甘閻接竟田或相侵故共爭之晉梁丙張趯率陰戎伐潁注陰戎陸渾之

戎頼周邑音義逖他歷反王使詹桓伯辭於晉注辭責讓之桓伯周大夫音義詹之廉反曰我自夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也注在夏世以后稷功受此五國為西土之長駘在始平武功縣所治釐城岐在扶風美陽縣西北音義夏戶雅反注同駘他來反依字應作部芮如銳反岐其宜反長丁丈反下師長同治直吏反釐本又作斄他來反又音來一音力之反疏注正義曰周語云昔我先世后稷以服事虞夏及夏之衰也棄稷弗務我先王不窋用失其官案本紀不窋是后稷之子繼其父業世為大國故受此五國為西土之長也釋例土地名云魏河東河北縣也芮馮翊臨晉縣芮鄉是也畢在京兆長安縣西

北駘在武功岐在美陽今案其地芮在魏之西南百餘里耳岐在駘之西北無百里也詩稱后稷封邰與岐畢相近為之長可矣計魏在邰東六百餘里而令邰國與魏為長道路太遥公劉居豳又在岐西北四百餘里此傳極言遠竟而辭不及豳並不知其故

及武王克商蒲姑商奄吾東土也

注樂安博昌縣北有蒲姑城 音義蒲如字又音薄奄於檢反樂音洛 疏正義曰武王克商光有天下外薄四海皆為周地上文既言西土故以下唯說三方其實西方所至過於上文自岐以西猶是周竟但不復重言之耳服虔云蒲姑商奄濱東海者也蒲姑齊也商奄魯也二十年傳曰蒲姑氏因之定四年傳曰因商奄之民命以伯禽

巴濮楚鄧吾南土也肅慎燕亳吾北土也

注肅慎北夷在玄菟北

三千餘里音義巴必加反燕於賢反亳步各反疏正義曰土地名云巴巴郡江州縣也楚南郡江陵縣也鄧義陽鄧縣也建寧郡南有濮夷地然則巴楚鄧中夏之國唯濮為遠夷耳土地名又云燕國薊縣也亳是小國闕不知所在蓋與燕相近亦是中國也唯肅慎為遠夷注正義曰書序云成王既伐東夷肅慎來賀魯語云武王克商肅慎氏貢楛矢韋昭云肅慎東北夷之國去扶餘千里晉之玄菟即在遼東北杜言玄菟北三千里是北夷之近東者故杜言北夷韋言東北夷吾何邇封之有注邇近也疏正義曰言我之封疆何近之有邇近也文武成康之建母弟以蕃屏周亦其廢隊是為注為後世廢隊兄弟之國當救濟之音義蕃方元反屏必并反隊直類反注同為于偽反注同疏正義

曰傳稱虢仲虢叔王季之穆是文王母弟也管蔡郕霍魯衛毛聃史記以為武王之母弟也唐叔成王之母弟也其康王之母弟則書傳無文文王周之始王故言文王文王未得封諸侯也弟以同母為親故言母弟耳所封非同母者亦多矣建為國君所以為藩籬屏蔽周室使與天子蔽鄣患難亦其慮後世子孫或有廢隊王命望諸侯共救濟之是為此也

豈如弁髦而因以敝之

注 童子垂髦始冠必三加冠成禮而棄其始冠故言弁髦因以敝之

音義 弁皮彥反本又作卞髦音毛始冠古亂反

疏 正義曰豈如弁髦因以敝之者弁謂緇布冠髦謂童子垂髦凡加冠之禮先用緇布之冠斂括垂髦三加之後去緇布之冠不復更用故云因以敝之今王自比豈得將王室如緇布冠加髦之後不須復用因以敝之猶言以我王家封建

晉國之後因即棄而不事之也注正義曰案禮未髻之時必垂髦故云童子垂髦也士冠禮始冠緇布冠次加皮弁次加爵弁是始冠必三加冠也其記冠義云始冠緇布之冠冠而敝之可也玉藻亦云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝可也鄭玄云本大古耳非時王之法服也是言本古而暫冠既加而即棄是禮成而棄其始冠故云弁髦而因以敝之也弁有爵弁皮弁緇布之冠不得名弁故云弁亦冠也周禮弁師掌冕是弁為大名也劉炫以為弁髦二物以童子垂髦為髮彼兩髦又云因以敝之者謂親沒不髦案禮加冠以後親沒以前身既成人猶自垂髦何得云童子垂髦髦既親沒乃棄杜注何以不言親沒也若三加之後棄弁不棄髦杜注何得云棄其始冠故言弁髦因以敝之既連髦而言明非親沒之髦也髦之形像鄭注士喪禮云未聞

先王居檮杌于四裔以禦螭魅注言檮

杌嚚舉四凶之一下言四裔則三苗在其中音義檮徒刀反杌五忽反裔以制反禦魚呂反螭勑知反魅本又作鬽武冀反疏注正義曰文十八年傳稱舜臣堯流四凶族渾敦窮奇檮杌饕餮投諸四裔以禦螭魅先儒皆以為渾敦驩兜也窮奇共工也檮杌鯀也饕餮三苗也此傳以晉率陰戎伐潁正須言饕餮耳而云檮杌者嚚舉四凶之一耳下言四裔則三苗在其中可知也若直說鯀當言居檮杌于羽山不須言四裔也故允姓之姦居于瓜州注允姓陰戎之祖與三苗俱放三危者瓜州今敦煌音義姦古顏反瓜古華反敦都門反煌音皇疏注正義曰此言主責陰戎知允姓陰戎之祖也言允姓之姦者謂其奸邪之人惡言之也尚書云竄三苗于三危此言允姓居于瓜州時同而人別

知與三苗俱放於三危也伯父惠公歸自秦而誘以來注僖十五年晉惠公自秦歸二十三年秦晉遷陸渾之戎於伊川使偪我諸姬入我郊甸則戎焉取之注邑外為郊郊外為甸言戎取周郊甸之地音義偪彼力反甸徒遍反焉於虔反又如字疏正義曰焉猶何也若不由晉則戎何得取周之地也注正義曰釋地云邑外謂之郊周禮載師掌任土之法其敘王畿之内遠近之次自國中以外有近郊遠郊次甸次稍次縣次都是郊外為甸也陸渾之戎居伊洛之間是取周郊甸之地戎有中國誰之咎也注咎在晉音義咎其九反后稷封殖天下今戎制之不亦難乎注

后稷脩封疆殖五穀今戎得之唯以畜牧音義殖時力反疆居良反畜許入反一音許六反牧音目又音茂伯父圖之我在伯父猶衣服之有冠冕木水之有本原民人之有謀主也注民人謀主宗族之師長疏正義曰言我周存在於伯父有益如衣服云云伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人注伯父猶然則雖戎狄無所可責晉率陰戎伐周邑故云然疏正義曰言伯父我親猶自如此則雖戎狄其何有恩義於我一人既無恩親侵我亦無可責叔向謂宣子曰文之伯也豈能改物注言

文公雖霸未能改正朔易服色音義伯如字又音霸翼戴天子而加之以共注翼佐也自文以來世有衰德而暴滅宗周注宗周天子以宣示其侈諸侯之貳不亦宜乎且王辭直子其圖之宣子說王有姻喪注外親之喪音義說音悅疏正義曰隱元年傳云士踰月外姻至姻是外親故杜云外親之喪也服虔云婦之父曰姻王之后喪父於王亦有服義故往弔案妻父為姻雖有此稱王之納后必取諸侯之女后之父母不得身在京師往弔可耳何以得致禭也以致禭言之知是外親之喪耳不知外親喪是誰死使趙成如周弔且致閻田與禭注禭送死衣音義禭音

遂贈死衣服反賴俘王亦使賓滑執甘大夫襄以說於晉晉人禮而歸之注賓滑周大夫音義俘芳夫反滑乎八反又于八反說如字又音悅○夏四月陳災鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而遂亡子產問其故對曰陳水屬也注陳顓頊之後故為水屬音義復扶又反下注復封皆同疏正義曰陳顓頊之後顓頊以水德王天下故為水屬也陳是舜後舜是土德不近言土屬而遠繫顓頊為水屬者蓋裨竈知陳將欲復興須取水為占驗假此以為言耳未必帝王子孫承與所承同德楚之先世嘗為火官即以火為楚象豈復五行之官後世皆依其行乎此皆賢哲有以知之非吾徒所測火水妃也注火

畏水故為之妃音義妃方非反一音配注同疏注正義曰陰陽之書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙為庚妃也金畏火以辛為丙妃也火畏水以丁為壬妃也水畏土以癸為戊妃也土畏木以己為甲妃也杜用此說故云火畏水故為之妃也服虔云火離也水坎也易卦離為中女坎為中男故火為水妃

而楚所相也注相治也楚之先祝融為高辛氏火正主治火事音義相息亮反注同疏注正義曰相訓助也主火而助君為治故以為治也二十九年傳曰火正曰祝融顓頊氏有子曰犂為祝融楚世家云高陽生稱稱生卷章卷章生犂犂為高辛氏火正甚有功能光融天下帝嚳命曰祝融共工作亂帝使犂誅之而不盡帝誅犂而以其弟吳

回為後復居火正為祝融回生陸終陸終生子六人六曰季連楚其後也是楚之先為火正治火事

今火出而火陳注火心星也火出於周為五月而以四月出者以長歷推前年誤置閏疏注正義曰襄九年傳曰心為大火十七年傳曰火出於周為五月今經書四月陳災傳言火出而火陳火得以四月出者長歷云閏當在此年五月後而在前年故火以四月出也長歷以為前年閏八月則此年四月五日得中氣二十日得五月節故四月得火見

逐楚而建陳也注水得妃而興陳興則楚衰故曰逐楚而建陳疏注正義曰杜以陳為楚邑楚人在陳陳興則楚衰故曰逐楚而建陳當為逐去楚人之在陳者若穿封戌為陳公者也但毆逐楚國之人於義甚通劉炫乃改逐為遁言

火逃遁去楚而建立陳國而規杜非也妃以五成故曰五年注妃合也五行各相妃合得五而成故五歲而陳復封為十三年陳侯吳歸于陳傳音義妃音配注妃並同疏注正義曰妃合釋詁文也易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合鄭玄云天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也是言五行各相妃合生數以上皆得五而成故云五歲而陳將復封歲五及鶉火而後陳卒亡楚克有之

天之道也故曰五十二年注是歲歲在星紀五歲及大梁而陳復封自大梁四歲而及鶉火後四周四十八歲凡五及鶉火五十二年天數以五為紀故五及鶉火火盛水衰疏注正義曰如杜所注歲星每年而行一次至昭三十二年則歲星在寅未至於丑其傳云越得歲而吳伐之故服氏以為有事于武宮之歲龍度天門謂十五年歲星從申越未而至午歷家以周天十二次次别為百四十四分歲星每年行一百四十五分是歲星行一次外剩行一分積一百四十四年乃剩行一次故昭十五年得超一辰今杜氏既無此義而三十二年歲星得在丑者但歲星之行天之常數超辰之義不言自顯故杜不注若然楚卒城陳在哀十七年則歲星當逾鶉火

至鶉尾而云五及鶉火者以顓頊嵗在鶉火而滅故禆竈舉大畧而言云五及鶉火不復細言殘數雖至鶉尾亦經由鶉火天有五星又大微宫中有五帝坐又四方中央亦有五是天數以五為紀故五及鶉火也嵗星天之貴神所在之國必昌嵗在鶉火火得嵗星之助火漸盛而水則衰○晉荀盈如齊逆女注自為逆音義為于偽反還六月卒于戲陽注魏郡内黄縣北有戲陽城音義戲許宜反殯于絳未葬晉侯飲酒樂饍宰屠蒯趨入請佐公使尊注公之使人執尊酌酒請為之佐音義樂音洛屠音徒禮記作杜蒯苦怪反使尊如字亦所吏反許之注公許之而遂酌以飲工注工樂師師曠也音

義飲於鴆反下與飲同疏注正義曰禮記檀弓說此事云知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍知工即師曠也外嬖叔即李調也

曰女為君耳將司聰也注樂所以聰耳音義女音汝下皆同疏注正義曰樂以和心聲從耳入故樂者所以聰耳大師掌樂務使君聽故為君耳將司聰也

辰在子卯謂之疾日注疾惡也紂以甲子喪桀以乙卯亡故國君以為忌日音義喪息浪反疏注正義曰訓疾為惡言王者惡此日不以舉吉事也尚書武成篇云時甲子昧爽受率其旅若林會于牧野周有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵是紂以甲子喪也詩云韋顧既伐昆吾夏桀言昆吾與桀同時死也十八年傳二月乙卯周毛得殺毛伯過而代之萇弘曰毛得必亡是昆吾稔之日也昆吾之死

與桀同日知桀以乙卯亡也以此二王之亡為天誅之日故國君以為忌日惡此日也檀弓云君子有終身之憂故忌日不樂鄭玄云謂死日也彼謂親亡之日至此日而念親故此日不用舉吉事非是惡此日也此與忌日名同意異君徹宴樂學人舍業為疾故也君之卿佐是為股肱股肱或虧何痛如之注言痛疾過於忌日音義舍音捨為于偽反下為是同女弗聞而樂是不聰也注不聞是義而作樂又飲外嬖嬖叔注外都大夫之嬖者疏注正義曰此言外嬖嬖叔即李調是也禮記云調也君之褻臣也既云褻臣而謂之外嬖知是外都大夫之嬖者猶晉獻公時有外嬖梁伍東關嬖伍曰女為君目將司明也注

職爲外故主視服以旌禮注旌表也禮以行事注事政令事有其物注物類也物有其容注容貌也今君之容非其物也注有卿佐之喪而作樂歡會故曰非其物而女不見是不明也疏正義曰吉有弁冕凶有衰麻禮有吉凶之異作衣服以表之如此之類是服以旌禮也周禮司服六冕以祭祀皮弁以視朝韋弁以即戎冠弁以田獵如此之類是禮以行事也傳稱哀有哭泣樂有歌舞如此之類是事有其物言行事各有其物類也記稱哀麻則有哀色端冕則有敬色介胄則有不可犯之色周禮保氏教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容少儀曰言語之美穆穆皇皇朝廷之美

濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美騑騑翼翼鸞和之美肅肅雍雍如此之類是物有其容也君有卿佐之喪宜有悲哀之貌而與羣臣飲酒作樂今君之容貌非其類也而女不見是不明也亦自飲也曰味以行氣氣以實志注氣和則志充志以定言注在心為志發口為言言以出令臣實司味二御失官而君弗命臣之罪也注工與嬖叔侍御君者失官不聽明疏正義曰調和飲食之味以養人所以行人氣也氣得和順所以充人志也志意充滿慮之於心所以定言語也詳審言語宣之於口所以出號令也臣實主掌食味今工師不聽叔也不明二侍御者並失其官而君不出令以罪之必是食味失宜是臣之罪也公說徹酒初公

欲廢知氏而立其外嬖為是悛而止音義說音悅知音智下同悛七全反疏正義曰公心欲廢知氏故輕悼子之喪不廢飲酒得蒯以禮責之乃知君臣義重其禮不可輒廢為是悛而止悛改也改革前意也禮記記此事飲酒事同而其言盡別記是傳聞故與此異二者必有一謬當傳實而記虛也秋八月使荀躒佐下軍以說焉注躒荀盈之子知文子也佐下軍代父也說自解說音義躒本又作櫟力狄反又音洛○孟僖子如齊殷聘禮也注自叔老聘齊至今二十年禮意久曠今脩盛聘以無忘舊好故曰禮音義好呼報反疏注正義曰襄二十年叔老聘齊至今二十年更不遣聘是邦交

禮意久曠絕也殷訓盛也今脩盛聘以無忘舊好故禮之也聘禮云小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不郊勞然則聘禮經之所言是大聘也王制云諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘鄭玄云小聘使大夫大聘使卿聘禮既是大聘使卿矣殷聘又當盛於大聘不知以何為盛或當享禮之物多矣

○冬築郎囿書時也季平子欲其速成也叔孫昭子曰詩曰經始勿亟庶民子來注詩大雅言文王始經營靈臺非急疾之衆民自以子義來勸樂為之音義亟紀力反樂如字疏正義曰大雅靈臺之篇也言又五教反一音洛文王經始靈臺之基址其意勿使急成之但其衆民自以子成父事而來勸樂而早成之耳子成父事不待督帥故云子來以示民樂

之意焉用速成其以勦民也注勦勞也音義焉於虔反勦初交反

又于小反無囿猶可無民其可乎

經十年春王正月

夏齊欒施來奔注嗜酒好內以取敗亡故書名音義嗜市志反傳同好呼報反

秋七月季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒注三大夫皆卿故書之季孫為主二子從之疏注正義曰成二年鞌之戰魯四卿並書此三卿皆書重兵詳內故備書之其他國行兵唯書元帥而已略外也傳云平子伐莒取郠平丘又獨見執明是

季孫為伐莒之主二子從之

戊子晉侯彪卒注五同盟音義彪彼蚪反疏注正義曰彪以襄十六年即位其年盟于湨梁十九年于祝柯二十年于澶淵二十五年于重丘二十七年于宋不數元年虢會是五同盟

九月叔孫婼如晉

葬晉平公注三月而葬速

十有二月甲子宋公成卒注十一同盟也無冬史闕文音義成音城　何休音恤疏注正義曰成以成十六年即位十七年盟于柯陵十八年于虛朾襄三年于雞澤五年于戚九年于戲十一年于亳城北十五年及向戌盟于劉十六年于湨梁十九年于祝柯二十年

于澶淵二十五年于重丘二十七年于宋元年于虢皆魯宋俱在凡十三同盟杜意盟數多者不數特盟襄十五年向戌盟于劉及虢盟不數故十一劉炫并數以規杜過非也如此數盟不同者或由傳寫誤

傳十年春王正月有星出于婺女注客星也不書非孛音義婺武付反孛蒲對反鄭裨竈言於子產曰七月戊子晉君將死今茲歲在顓頊之虚注歲歲星也顓頊之虚謂玄枵音義裨婢支反虚起魚反注同枵許驕反疏注正義曰釋天云玄枵虚也顓頊之虚虚也郭璞曰虚在正北北方當以北方三次以玄枵為中玄枵次有三宿又虚在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虚星為顓頊之虚也姜氏任氏實守其地注

姜齊姓任薛姓齊薛二國守玄枵之地音義任音壬注同

居其維首而有妖星焉告邑姜也注客星居玄枵之維首邑姜齊大公女晉唐叔之母星占嫠女為既嫁之女織女為處女邑姜齊之既嫁女妖星在嫠女齊得歲故知禍歸邑姜音義大音泰疏正義曰維者綱也為其初女是次之綱維也居其維首謂星居之也其玄枵維首而有妖異之星焉以將死之妖告邑姜也邑姜齊女告邑姜言其子孫當死也

邑姜晉之妣也天以七紀注二十八宿面七音義妣必履反宿音秀疏正義曰曲禮云生曰母死曰妣鄭玄云妣之言

嬈嬈於考也邑姜唐叔之母故為晉之妣也邑姜亦
是成王之母而於周無災任姜共守其地而不告薛
女此則禪竈自知非吾徒所能測**戊子逢公以登星斯於是乎出**注
逢公殷諸侯居齊地者逢公將死妖星出婺女時非
歲星所在故齊自當禍而以戊子日卒疏正義曰昔戊子之日
逢公死其神以此日登天於時有星是此星也於是
婺女乎出爾時妖星出於婺女而戊子逢公死今此
星亦出婺女知戊子晉君當死也逢公死日星出婺
女當時猶有書記故禪竈得而知之注正義曰二十
年晏子說齊地云有逢伯陵因之則陵是逢君之始
祖也周語記玄枵之次云我皇妣大姜之姪伯陵之
後逢公之所馮神也孔晁云大姜大王之妃王季之
母也女子謂昆弟之子曰姪伯陵大姜之祖逢公大

姜之姪伯陵之後逄公殷諸侯也然則伯陵之後世為逄君皆是逄逄公未知戊子卒者何名號也逄公死時妖星亦出婺女於時歲星不在齊分故齊地之君自當其禍此時歲在齊分故外孫當之吾是以識之注為晉侯彪卒傳○齊惠欒高氏皆耆酒注欒高二族皆出惠公疏正義曰齊惠公生公子欒子高高生子尾尾生子良欒生子雅雅生子旗子旗是欒孫子良是高孫孫以王父字為氏皆出惠公故曰惠欒高氏也信内多怨注說婦人言故多怨音義說音悦彊於陳鮑氏而惡之注惡陳鮑音義惡烏路反注同夏有告陳桓子曰子旗子良將攻陳鮑亦告鮑氏桓子授甲而如鮑氏遭子

良醉而騁注欲及子良醉故騁告鮑文子音義騁勑領反遂見文子注文子鮑國則亦授甲矣使視二子注二子子旗子良則皆將飲酒桓子曰彼雖不信注彼傳言者音義傳直專反聞我授甲則必逐我及其飲酒也先伐諸陳鮑方睦遂伐欒高氏子良曰先得公陳鮑焉往注欲以公自輔助音義先伐諸一本無伐字馬於虔反下馬歸同遂伐虎門注欲入公不聽故伐公門疏正義曰周禮師氏掌以美詔王居虎門之左司王朝鄭玄云虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也司猶察也察

王之視朝若有善道可行者則當前以詔王彼師氏察王得失明其近王故以虎門為路寢門此亦當然或以虎門非路寢門當是宮之外門不與周禮同晏平仲端委立于虎門之外注端委朝服疏注正義曰元年傳劉定公謂趙文子云吾與子弁冕端委哀七年傳曰大伯端委以治周禮則端委是在公之服故云朝服鄭玄云諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以視朝其朝服玄冠緇布衣素積以為裳也四族召之無所往注四族欒高陳鮑其徒曰助陳鮑乎曰何善焉注言無善義可助助欒高乎曰庸愈乎注罪惡不差於陳鮑音義差初賣反然則歸乎曰君伐焉歸公召之而後入公卜使王黑以

靈姑鉟率吉請斷三尺焉而用之注王黑齊大夫靈姑鉟公旗名斷三尺不敢與君同音義鉟扶眉反又音平率所律反徐所類反斷丁管反注同疏正義曰公卜卜與欒高戰也靈姑鉟者齊侯旌旗之名卜使王黑以此靈姑鉟之旗率人以戰得吉也禮諸侯當建蛟龍之旂此靈姑鉟蓋是蛟龍之旂當時為之名其義不可知也知是旗者以請斷三尺而用之故知是旗五月庚辰戰于稷注稷祀后稷之處音義稷地名六國時齊有稷下館處昌慮反欒高敗又敗諸莊注莊六軌之道疏注正義曰釋宮云六達謂之莊舊說皆云六道旁出杜皆以一達為一軌國人追之又敗諸鹿門注鹿門齊城門欒施高

彊來奔注高彊不書非卿陳鮑分其室晏子謂桓子必致諸公讓德之主也讓之謂懿德凡有血氣皆有爭心故利不可强注不可强取音義爭爭鬭之爭强其丈反注同思義為愈義利之本也蘊利生孽姑使無蘊乎注蘊畜也孽妖害也音義蘊紆粉反孽魚列反畜勑六反可以滋長桓子盡致諸公而請老于莒注莒齊邑音義長丁丈反桓子召子山注子山子商子周襄三十一年子尾所逐羣公子私具幄幕器用從者之衣屨注私具不告公音義

幄於角反幕音莫從才用反屨九具反而反棘焉注棘子山故邑齊國西安縣東有戟里亭子商亦如之而反其邑子周亦如之而與之夫于注子周本無邑故更與之濟南於陵縣西北有于亭反子城子公公孫捷注三子八年子旗所逐而皆益其祿凡公子公孫之無祿者私分之邑注桓子以己邑分之國之貧約孤寡者私與之粟曰詩云陳錫載周能施也注詩大雅言文王能布陳大利以賜天下行之周徧音義載如字詩作哉毛云哉載也鄭云始

也施始豉反下注同徧音遍　桓公是以霸注齊桓公亦能施以致霸疏正義曰曰者桓子辭也既私施與又言已施之意大雅文王之篇錫賜載行周徧也言文王能布陳大利以賜天下行之周徧此言文王之能施也桓公亦用此能霸諸侯焉得不務施乎言已多施為此也　公與桓子莒之旁邑辭注讓不受穆孟姬為之請高唐陳氏始大注穆孟姬景公母傳言陳氏所以興音義為于偽反○秋七月平子伐莒取郠注郠莒邑取郠不書公見討於平丘魯諱之音義郠古杏反　獻俘始用人於亳社注以人祭殷社音義俘芳夫反亳步洛反　臧武仲在齊

聞之曰周公其不饗魯祭乎周公饗義魯無義詩曰德音孔昭視民不佻注詩小雅佻偷也言明德君子必愛民音義視如字詩作示佻他彫反佻之謂甚矣而壹用之將誰福哉注壹同也同人於畜牲音義畜許又反疏正義曰小雅鹿鳴之篇也孔甚昭明佻偷也以君子之人為賔客德音甚明其視下民不偷薄苟且也偷之巳謂甚矣而一同畜牲用之將誰肯福祐之哉佻偷釋言文李巡曰佻偷薄之偷也孫炎曰偷苟且也○戊子晉平公卒注如裨竈之言鄭伯如晉及河晉人辭之游吉遂如晉注禮諸侯不相弔故辭九月叔孫婼齊

國弱宋華定衛北宫喜鄭罕虎許人曹人莒人邾人薛人杞人小邾人如晉葬平公也注經不書諸侯大夫者非盟會鄭子皮將以幣行注見新君之贄音義見賢遍反下不得見下因見同贄音至子產曰喪焉用幣用幣必百兩注載幣用車百乘音義焉於虔反乘繩證反䟽正義曰尚書武王戎車三百兩孔安國云兵車稱兩百兩必千人千人至將不行注行用也不行必盡用之注不得見新君將自費用盡音義費芳味反下同幾千人而國不亡注言千人之費不可數音義幾居

豈反數所角反子皮固請以行既葬諸侯之大夫欲因見新君叔孫昭子曰非禮也弗聽叔向辭之曰大夫之事畢矣注送葬禮畢而又命孤孤斬焉在衰絰之中注既葬未卒哭故猶服斬衰音義衰七雷反絰直結反其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見子皮盡用其幣歸謂子羽曰非知之實難將在行之注言不患不知患不能行音義嘉服見如字又賢遍反下同重直用反以見賢遍反下同夫子知之矣我則不足注

言已由子產之戒既知其不可而遂行之是我之不足疏正義曰尚書說命云非知之艱行之惟艱此言出彼意也非知之實為難將在行之為難也言子產語已已既知之知而不行所以自悔夫子謂子產知之矣知喪不用幣也我則知不足矣書曰欲敗度縱敗禮注逸書音義敗必邁反下同疏正義曰尚書太甲篇也孔傳云言已放縱情欲毀敗禮儀法度我之謂矣夫子知度與禮矣我實縱欲而不能自克也注欲因喪以慶新君故縱而行之不能自勝音義勝音升昭子至自晉大夫皆見高彊見而退注高彊子良昭子語諸大夫曰為人子不可

不慎也哉昔慶封亡子尾多受邑而稍致諸君君以為忠而甚寵之將死疾于公宮注在公宮被疾音義語魚據反輦而歸君親推之注推其車而送之音義推如字又他回反注同其子不能任是以在此忠為令德其子弗能任罪猶及之難不慎也喪夫人之力棄德曠宗以及其身不亦害乎注夫人謂子尾曠空也音義任音壬下同喪息浪反夫音扶注同疏正義曰言人居之難可不謹慎詩曰不自我先不自我後其是之謂乎注詩小雅言禍亂不在他正當己身

以喻高彊身自取此禍疏正義曰正月大夫刺幽王也云父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後注云父母謂文武也天使父母生我何故不長遂我而使我遭此暴虐之政而病此何不出我之前居我之後窮苦之情苟欲免身○冬十二月宋平公卒初元公惡寺人柳欲殺之注元公平公大子佐也音義惡烏路反寺又作侍疏正義曰謚法內外賓服曰平好建國都曰元及喪柳熾炭于位注以溫地音義熾尺志反炭吐旦反將至則去之注使公坐其處音義去起呂反處昌慮反比葬又有寵注言元公好惡無常音義比必利反好呼報反惡烏路反

經十有一年春王二月叔弓如宋

葬宋平公

夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申注蔡侯雖弑父而立楚子誘而殺之刑其羣士蔡大夫深怨故以楚子名告音義虔其連反般音班弑申志反傳放此疏注正義曰蔡侯雖弑父而立實宜受討但立為君於蔡已十三年楚子誘而殺之又刑其羣士不以殺父之罪討之蔡大夫深怨楚子故以楚子名赴告禮諸侯不生名書名是罪絶之事以其名告欲使諸國之史書名以罪絶之也若是楚告不當自罪其君知是蔡人告也公子圍弑君取國改名曰虔

楚公子棄疾帥師圍蔡

五月甲申夫人歸氏薨注昭公母胡女歸姓

大蒐于比蒲

仲孫貜會邾子盟于祲祥注祲祥地闕音義比音毗徐扶夷反祲子鴆反徐又七林反

秋季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥衛北宮佗鄭罕虎曹人杞人于厥慭注厥慭地闕音義佗徒河反慭魚覲反徐五巾反一音五轄反

九月己亥葬我小君齊歸注齊謚音義齊如字

冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之注用之殺以祭山疏正義曰父既死矣猶稱世子者君死而國被圍未暇以禮即位故國以世子告

傳十一年春王二月叔弓如宋葬平公也注嫌以聘事行故傳具之○景王問於萇弘曰今茲諸侯何實吉何實凶注萇弘周大夫音義萇直良反對曰蔡凶此蔡侯般弒其君之歲也歲在豕韋注襄三十年蔡世子般弒其君歲在豕韋至今十三歲歲復在豕韋般即

靈侯也音義復扶又反下歲復在同弗過此矣注言蔡凶不過此年楚將有之然壅也注蔡近楚故知楚將有之楚無德而享大利所以壅積其惡音義壅於勇反注及後同近附近之近下同歲及大梁蔡復楚凶天之道也注楚靈王弑立之歲歲在大梁到昭十三年歲復在大梁美惡周必復故知楚凶楚子在申召蔡靈侯靈侯將往蔡大夫曰王貪而無信唯蔡於感注蔡近楚之大國故楚常恨其不服順音義於感戶暗反今幣重而言甘誘我也不

如無往蔡侯不可三月丙申楚子伏甲而饗蔡侯於申醉而執之夏四月丁巳殺之刑其士七十人公子棄疾帥師圍蔡注傳言楚子無道音義重直用反韓宣子問於叔向曰楚其克乎對曰克哉蔡侯獲罪於其君注謂弑父而立而不能其民注不能施德天將假手於楚以斃之注借楚手以討蔡音義斃婢世反何故不克然肸聞之不信以幸不可再也楚王奉孫吳以討於陳曰將定而國陳人聽命而遂縣之注事在八年今

又誘蔡而殺其君以圍其國雖幸而克必受其咎弗能久矣桀克有緡以喪其國紂克東夷而隕其身注紂為黎之蒐東夷叛之桀為仍之會有緡叛之故伐而克之音義緡武巾反喪息浪反下且喪君同隕于敏反疏正義曰桀身奔南巢故云喪國也紂首縣白旗故云隕身也楚小位下而亟暴於二王能無咎乎天之假助不善非祚之也厚其凶惡而降之罰也且譬之如天其有五材而將用之力盡而敝之是以無拯不可沒振注金木水火土五者為物用久則必

有敵盡盡則棄捐故言無拯拯猶救助也不可沒振猶沒不可復振

音義 亟欺冀反數也咎其又反下同祚本又作祚在路反拯拯濟之拯注同振之慎反捐以專反救本亦作捄音救不可復振扶又反本或作沒振

疏 正義曰亟數也比於桀紂則楚小位下而數行暴虐甚於桀紂二王能無咎惡乎拯音烝之上聲也方言云出溺為拯拯是救助之義天之用楚如人用五材力盡而敵敵則棄之是以無救助之者拯是救溺之名遂以救溺為喻也不可沈沒之後復振救之振亦救也言楚如沒水不可救也注正義曰金木水火土五者之材皆為物用用久則必敝盡敝盡則棄捐之捐亦棄也言天之用楚亦如此也

○五月齊歸薨大蒐于比蒲非禮也○孟僖子會邾莊公盟于祲祥脩

好禮也注蒐非存亡之由故臨喪不宜為之盟會以安社稷故喪盟謂之禮音義好呼報反泉丘人有女夢以其帷幕孟氏之廟注泉丘魯邑音義夢以其帷位悲反一本作夢以帷幕音莫遂奔僖子其僚從之注鄰女為僚友者隨而奔僖子音義僚力彫反盟于清丘之社曰有子無相棄也注二女自共盟僖子使助薳氏之簉注簉副倅也薳氏之女為僖子副妾别居在外故僖子納泉丘人女令副助之音義薳為彼反本又作蔿簉本又作造初又反說文簉從艸倅七對反令力呈反

疏注正義曰禮有副車倅車皆謂副貳之車也莚亦副倅之意妻為正適妾為副貳蘧氏之女先為副貳別居在外故使泉丘人女與之聚居令副助而為對偶之反自祲祥宿于蘧氏生懿子及南宮敬叔於泉丘人其僚無子使字敬叔注字養也似雙生音義生如字或一音所敬反疏正義曰以傳直云宿於蘧氏即連言生懿子及南宮敬叔疑蘧氏所生故傳顯云生懿子及南宮敬叔於泉丘人於泉丘人宜上讀為句楚師在蔡注向四月之師音義向本又作嚮亦作向同許亮反晉荀吳謂韓宣子曰不能救陳又不能救蔡物無以親注物事也疏正義曰物事也事事如此以是故無人肯親我晉國晉之不能

亦可知也已為盟主而不恤亡國將焉用之音義將焉於虔反○秋會于厥慭謀救蔡也注不書救蔡不果救蔡鄭子皮將行子産曰行不逺不能救蔡也蔡小而不順楚大而不德天將棄蔡以壅楚盈而罰之注盈楚惡蔡必亡矣且喪君而能守者鮮矣三年王其有咎乎美惡周必復王惡周矣注元年楚子弑君而立歲為大梁後二年十三歲歲星周復於大梁音義鮮息淺反復扶反復於扶反一本又作復在晉人使狐父請蔡于楚弗許注狐父

晉大夫音義
狐音胡

○單子會韓宣子于戚注單子單

成公視下言徐叔向曰單子其將死乎朝有著定注

著定朝內列位常處謂之表著音義著張慮反徐治居反注及下同

處昌慮反疏注正義曰著定謂佇立定處故謂朝內列位常處也周禮司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右六僕從者在路門之左南面西上鄭玄云此王日視朝事於路門外之位此是朝上之位貴賤有定處也會有表亦是位之定處但著下言定則表亦是定故直言會有表耳俗本表下有旗謬也野會設表為位亦當有物記處如今之位版也謂之表著者杜意當以下文表著之位謂此也劉炫謂下文有著有表

二文不同以著定為朝有著不得謂之表著而規杜氏今知非者杜意當以下文會朝之言必聞於表著故於朝有著之文并探下文會有表以配著故云謂之表著所以覆結下文非謂著之一字即名表著也劉炫不達杜旨而為規過非也

會有表注野會設表以為位疏正義曰

禮諸侯建旂設旂以為表也周禮司儀云將合諸侯則令為壇三成宮旁一門覲禮云諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立鄭玄云置于宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之是天子於野會諸侯設表以

為位也周禮大司馬中冬教大閱門立四表是以設表為位也盟主之會諸侯必亦旂表位大夫聚會亦應有以表位但無文以言耳 衣有襘帶有結注襘領會結帶結也音義襘古外反說文云帶所結也 會朝之言必聞于表著之位所以昭事序也視不過結襘之中所以道容貌也言以命之容貌以明之失則有闕今單子為王官伯而命事於會視不登帶言不過步貌不道容而言不昭矣不道不共不昭不從注貌正曰共言順曰從音義道音導下同 疏正義曰言聲所聞不過一步注正義曰洪範五事貌曰恭言曰從其意曰容貌當恭恪言

是則可從是貌正曰共言順曰從 無守氣矣注為此年冬單子卒起本疏正義曰言無守身之氣將必死○九月葬齊歸公不慼晉士之送葬者歸以語史趙史趙曰必為魯郊注言昭公必出在郊野不能有國音義語魚據反疏正義曰傳稱文襄之制夫人喪士弔大夫送葬此言晉士送葬者蓋大夫來而士為介未必士獨行也此士以公不慼語史趙故特言士耳必為魯郊言昭公必為魯人所逐而出在郊侍者曰何故曰歸姓也不思親祖不歸也注姓生也言不思親則不為祖考所歸祐音義祐音又叔向曰魯公室其卑乎君有大喪國不廢

菟注謂菟比蒲有三年之喪而無一日之慼國不恤喪不忌君也注忌畏也君無慼容不顧親也國不忌君君不顧親能無卑乎殆其失國注為二十五年公孫於齊傳○冬十一月楚子滅蔡用隱大子于岡山注蔡靈公之大子蔡侯廬之父音義岡音剛廬力吳反疏正義曰此時楚以畜牲用之無人為之作諡必是蔡侯廬歸國乃追謚其父為隱耳釋例土地名岡山闕不知其處經言以歸用之必是楚地山也申無宇曰不祥五牲不相為用況用諸侯乎注五牲牛羊豕犬雞音義為于為反或如字疏正義

曰世子雖未即位以其父既死則當君處故以諸侯言之甚之也注正義曰爾雅以此五者并馬為六畜周禮謂之六牲但馬非常祭所用故去馬而以此五者當之王必悔之注悔為暴虐○十二月單成公卒注終叔向之言○楚子城陳蔡不羮注襄城縣東南有不羮城定陵西北有不羮亭音義羮舊音郎漢書地理志作更字疏正義曰古者羮臛之字音亦為郎故魯頌閟宮楚辭招䰟與史游急就篇羮與房漿糠為韻但近世以來獨以此地音為郎耳使棄疾為蔡公王問於申無宇曰棄疾在蔡何如對曰擇子莫如父擇臣莫如君鄭莊公城櫟而寘子元焉使昭公不立

注子元鄭公子莊公寘子元於櫟桓十五年厲公因之以殺櫟大夫檀伯遂居櫟卒使昭公不安位而見殺

音義 櫟力狄反

疏 注正義曰杜以子元為鄭公子曼伯與檀伯為一人莊公城櫟而置子元又使檀伯為櫟邑大夫故厲公得因子元而殺檀伯劉炫以為傳言城櫟以置子元當謂賜元以櫟則以元為櫟邑之長若其別有大夫子元寄居於櫟便是城櫟以置檀伯何言置子元也若厲公因子元以殺檀伯則子元是檀邑之大夫耳豈是莊公城櫟之咎乎且桓十五年傳云鄭伯因櫟人殺檀伯不言因子元也子元鄭之公子不得為櫟人也鄭衆云子元即檀伯也厲公殺檀伯居櫟因櫟之衆偪弱昭公使至殺死案桓五年傳云子元請為左拒即云曼伯為右拒則曼伯子元近是為一以規杜氏今知劉說非者

案晉封桓叔于曲沃而以欒賔傳之鄭使許叔居許而以公孫獲為佐楚使大子建居城父而以奮揚助之並是一邑之内而有二人則莊城櫟而置子元别有檀伯居櫟何為不可子元共櫟邑之人而納厲公但此因棄疾在蔡故特指子元桓十五年直明厲公之入故總言櫟人辭有彼此不可為怪劉又以子元為曼伯案隱五年傳云曼伯與子元潛軍軍其後又下文鄭二公子敗燕師于北制是子元非曼伯也劉妄規杜非也

齊桓公城穀而寘管仲焉至于今賴之注城穀在莊三十二年臣聞五大不在邊五細不在庭注

上古金木水火土謂之五官玄鳥氏丹鳥氏亦有五

又以五鳩鳩民五雉為五工正葢立官之本也末世

隨事施職是以官無常數今無宇稱習古言故云五大也言五官之長專盛過節則不可居邊細弱不勝任亦不可居朝庭疏注正義曰二十九年傳曰有五行之官是謂五官木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土是上古金木水火土謂之五官也十七年傳云少皞氏紀於鳥為鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也玄鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也是玄鳥丹鳥亦有五也彼傳又云五鳩鳩民者也五雉為五工正數皆有五蓋古立官之本以五為常末世隨事施職是以官無常數不復以五耳今無宇稱習古言故云五大也言五官之長其人太大專盛過節則不可居邊城或將據邊城以陵本國也五官之長大細弱則不勝其任不能使威行於下

將為人所陵亦不可居朝庭也賈逵云五大謂大子母弟貴寵公子公孫累世正卿也鄭衆云大子晉申生居曲沃是也母弟鄭共叔段居京是也貴寵公子若棄疾在蔡是也貴寵公孫若無知食渠丘是也累世正卿衛甯殖居蒲孫氏居戚是也五細賤妨貴少陵長遠閒親新閒舊小加大也不在庭不當使君朝廷為政也此五大五細無字唯言五耳不知五者何謂故先儒各自以意言之雖杜之言亦無明證正以彼必不通故改之耳親不在外羈不在內今棄疾在外鄭丹在內注襄十九年丹奔楚君其少戒王曰國有大城何如對曰鄭京櫟實殺曼伯注曼伯檀伯也厲公得櫟又并京音義曼音萬疏注正義曰厲公并京傳無其事正以京櫟連言故云又并京

宋蕭亳實殺子游注在莊十二年齊渠丘實殺無知注在莊九年渠丘今齊國西安縣也齊大夫雍廩邑疏注正義曰渠丘為雍廩之邑傳無其文以彼傳言雍廩殺無知此云齊渠丘實殺無知以此知渠丘是雍廩邑也鄭衆以渠丘為無知之邑無知不坐邑死何以言渠丘殺無知蕭亳非子游之邑渠丘不得為無知邑衛蒲戚實出獻公注蒲甯殖邑戚孫林父邑出獻公在襄公四年音義出如字徐音黜若由是觀之則害於國末大必折注折其本尾大不掉君所知也注為十三年陳蔡作亂傳音義掉徒弔反疏正義曰宋殺子游齊殺無知乃是賴得大

邑以討䝉賊而謂之害於國者以其能專廢置則是國害天子之建諸侯欲令蕃屏王室諸侯之有城邑欲令指揮從已不得使下邑制國都故大城爲國害也末大必折以樹木喻也尾大不掉以畜獸喻也楚語說此事公制城邑若體牲馬自首領股肱至於拇指毛脉大能掉小故變而不動夫邊境者國之尾也譬之如牛馬處暑之既至䖟䗍之既多而不能掉其尾臣懼之

經十有三年春齊高偃帥師納北燕伯于陽注三年燕伯出奔齊高偃高傒玄孫齊大夫陽即唐燕別邑中山有唐縣不言于燕未得國都音義偃音奚疏注正義曰劉炫云杜譜以偃與鄭爲一亦云高傒玄孫案襄二十九年傳云敬仲曾孫鄭非玄孫也今知非者案世本敬仲生莊子莊子

生傾子傾子之孫鄭是偃為敬仲玄孫也經言于陽傳言于唐知陽即唐也不言于燕未得國都與哀二年納蒯聵于戚同

三月壬申鄭伯嘉卒注五同盟疏注正義曰嘉以襄九年即位其年盟于戲十一年于亳城北十六年于溴梁二十年于澶淵二十五年于重丘二十七年于宋元年于虢皆魯鄭俱在凡七云五者杜以其盟既多故皆據君在盟會而言之襄二十七年是大夫之盟元年虢會讀舊書二者不數故為五也或可傳寫錯誤

夏宋公使華定來聘注定華椒孫

公如晉至河乃復注晉人以莒故辭公

五月葬鄭簡公注三月而葬速

楚殺其大夫成熊注傳在葬簡公上經從赴音義熊音雄

秋七月

冬十月公子慭出奔齊注書名謀亂故也音義慭魚覲反一讀為整正領反

楚子伐徐注不書圍以乾谿師告疏注正義曰傳稱使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳楚子次于乾谿以為之援如傳文則實圍徐也不書圍者不以所圍之師告以乾谿援師告也

晉伐鮮虞注不書將帥史闕文音義將子匠反帥所類反疏注正義曰十五年晉荀吳帥師伐鮮虞定四年晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞二者皆書將帥此獨不書將帥知是史闕或是告辭畧史闕不得書亦得言史闕文也穀梁曰其曰晉狄之也不正其與夷狄交伐中國故狄稱之也賈服取以為說左氏無貶中國從夷狄之法傳曰亡者侮之亂者取之又曰間攜貳覆昬亂霸王之器也鮮虞夷狄也近居中山不式王命不共諸夏不事盟主伐而取之唯恐知力不足焉有以夏討夷反狄中國從此以後用師多矣何以不常狄晉而後舉其人也杜以其言不通故顯而異之

傳十二年春齊高偃納北燕伯款于唐因其衆也注言因唐衆欲納之故得先入唐○三月鄭簡公卒將

為葬除注除葬道音義為于偽反及游氏之廟注游氏子大叔族將毀焉子大叔使其除徒執用以立而無庸毀注用毀廟具疏正義曰用謂毀廟之具若今鍬钁之類也庸亦用也教其除道之徒執所用作具以佇立而無用即毀廟也曰子產過女而問何故不毀乃曰不忍廟也諾將毀矣注教毀廟者之辭音義女音汝既如是子產乃使辟之司墓之室有當道者注簡公別營葬地不在鄭先公舊墓故道有臨時迂直也司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家音義迂音于一音於疏

正義曰周禮墓大夫下大夫二人中士八人掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬鄭之司墓亦當如彼此是掌公墓大夫也言之室有當道者則非司墓自家之室故注以為徒屬之家猶尚書注云玄孫之親言之以見高祖曾祖之弟皆親親相似

毀之則朝而塴注塴下棺音義朝如字塴北鄧反徐甫贈反禮家作窆徐驗反義同疏注正義曰周禮作窆禮記作封此作塴皆是葬時下棺於壙之事而其字不同是聲相近經篆隷而字轉易耳

弗毀則日中而塴子大叔請毀之曰無若諸侯之賓何注不欲久留賓子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不為遂弗毀日中而葬君子謂子產於

是乎知禮禮無毀人以自成也音義憚待旦反○夏宋華定來聘通嗣君也注宋元公新即位享之為賦蓼蕭弗知又不答賦注蓼蕭詩小雅義取燕笑語兮是以有譽處兮樂與華定燕語也又曰既見君子為龍為光欲以寵光賓也又曰宜兄宜弟令德壽凱言賓有令德可以壽樂也又曰和鸞雝雝萬福攸同言欲與賓同福祿也音義為于偽反蓼音六樂音洛疏正義曰享燕之禮自有常樂今特云為賦蓼蕭者文四年衛甯武子來聘公與之宴為賦湛露及彤弓注云非禮之常公特命樂人以示意則

知此亦特命樂人所以嘗試華定昭子曰必亡宴語之不懷注懷思也寵光之不宣注宣揚也令德之不知同福之不受將何以在注為二十年華定出奔傳疏正義曰不懷不宣不知不受皆據華定為文也詩云燕笑語兮言定當思此笑語與主相對也詩云為龍為光定當應此寵光宣揚之也詩云令德壽凱定當知已有德與否須辭謝之也詩云萬福攸同定當受同福荷君恩也各準事而為之文○齊侯衛侯鄭伯如晉朝嗣君也注晉昭公新立○公如晉注亦欲朝嗣君至河乃復取鄆之役注在十年莒人愬于晉晉有平公之喪未之治也故辭

公公子慭遂如晉注慭魯大夫如晉不書還不復命而奔故史不書於策疏注正義曰此經書公子慭出奔齊名見於經則慭是卿也出奔既書於策如晉亦應書之今不書者杜以宣十八年書公孫歸父如晉歸父還自晉至笙遂奔齊傳稱歸父還至笙聞公薨乃壇帷復命於介然後出奔書曰歸父還自晉善之也彼善之故書其去又書其還此慭知已謀泄逃介而先不復命於君而還出奔故史不書於策言其為此故不書其如晉也劉炫云杜以慭還不復命於介而奔止可不書其還何故如晉亦不書也此蓋謂君使臣聘必當告廟告廟乃得書於策公歸告復不告使慭故不書如晉今刪定以為慭初欲謀亂魯國而往聘晉魯人責其謀亂不復命故賤而不錄其聘也出奔書者禁其罪人斯得故顯而書之也劉以為出聘不告廟故不書而規杜氏

案不復命而奔傳有其事公子慭不告廟傳無其文以無文之事妄規杜氏非也晉侯享諸侯子產相鄭伯辭於享請免喪而後聽命注簡公未葬音義相息亮反下同疏正義曰僖九年宋桓公卒未葬襄公會諸侯故曰子是先君未葬有會從之禮也鄭偪於楚以固事晉故父雖未葬朝晉嗣君不得已而行於情可許也諸侯相享享必有樂未葬不可以從吉故辭享為得禮晉人許之禮也注善晉不奪孝子之情晉侯以齊侯宴中行穆子相注穆子荀吴投壺晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻注淮水名坻山名音義淮舊如字四瀆水也學者皆以淮坻之韻不切云淮當為濰濰齊地水名下稱澠亦是齊

國水也案澠是齊水齊侯稱之荀吳既非齊人不應遠舉濰水古韻緩作淮足得無勞改也坻直疑反徐直夷反詩云宛在水中坻正義曰禮記有投壺之禮其中坻坻水中高地也

疏 文無相者祝辭此中行穆子與齊侯皆有言辭者投之中否似若有神故設為此語或作投時皆有言語禮自不載之耳伯瑕責穆子唯言壺何為馬其以中為儁責其失辭不云法不言是投壺皆有言也凡宴不射即為投壺投壺之禮壺去席二矢半司射執八算東面投壺如射三而止其矢室中五扶堂上七扶庭中九扶鋪四指曰扶扶四寸也算長尺二寸壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆為其矢之躍而出也小豆取滑且堅矢以柘若棘毋去其皮取其堅且重也舊說矢大七分注正義曰杜以淮為水名當謂四瀆之淮也劉炫以為淮坻非韻淮當作濰又以坻為水中之地以規杜氏今知不然者以古之為韻不甚要

切故詩云汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀又云為絺為綌服之无斁儀河斁綌尚得為韻淮坻相韻何故不可此若齊侯之語容可舉齊地潍水此是穆子在晉何意舉齊地水乎又酒肉相對多少相似案爾雅小洲曰陼小渚曰沚小沚曰坻何得以坻之小地對淮之大水故杜以坻為山名劉炫又以山無名坻者案楚子觀兵於坻箕之山坻非山乎劉以此規杜失非也寡君中此為諸侯師中之齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵注澠水出齊國臨淄縣北入時水陵大阜也音義中丁仲反下及注同澠音繩時如字本或作澠音同疏注正義曰釋例云澠水出齊國臨淄縣北經樂安博昌縣南界西入時水釋地云大阜曰陵寡人中此與君代興注代更也音義更音庚

亦中之伯瑕謂穆子注伯瑕士文伯曰子失辭吾固師諸侯矣壺何為焉其以中儁也注言投壺中不足為儁異齊君弱吾君歸弗來矣注欲與晉君代興是弱之音義齊君弱吾君輕吾君以為弱也穆子曰吾軍帥彊禦卒乘競勸今猶古也齊將何事注言晉德不衰於古齊不事晉將無所事音義帥所類反禦魚吕反卒子忽反乘繩證反公孫傁趨進曰日旰君勤可以出矣以齊侯出注傁齊大夫傳言晉之衰音義傁素口反徐又所流反旰古但反○楚子謂成虎若

敖之餘也遂殺之注成虎令尹子玉之孫與鬬氏同

出於若敖宣四年鬬椒作亂今楚子信譖而託討若

敖之餘疏正義曰經書熊傳言虎者此人名熊字虎傳言其字經書其名名字相覆猶伯魚名

經或譖成虎於楚子成虎知之而不能行書曰楚殺

其大夫成虎懷寵也注解經所以書名○六月葬鄭

簡公注傳終子產辭享明既葬則為免喪經書五月

誤○晉荀吳偽會齊師者假道於鮮虞遂入昔陽注

鮮虞白狄別種在中山新市縣昔陽肥國都樂平沾

縣東有昔陽城音義種章勇反沾張廉反韋昭音拈字林他廉反疏注正義曰宣十五年晉師滅赤狄潞氏十六年晉人滅赤狄甲氏及留吁成三年晉郤克衛孫良夫伐廧咎如傳曰討赤狄之餘焉是赤狄巳滅盡矣知鮮虞與肥皆白狄之别種也杜以昔陽為肥國之都樂平沾縣東有昔陽城疑此為都也下注云鉅鹿下曲陽縣西南有肥累城復疑肥國取彼肥為名也劉炫以為齊在晉東偽會齊師當自晉而東行也假道鮮虞遂入昔陽則昔陽當在鮮虞之東也今案樂平沾縣在中山新市西南五百餘里何當假道於東北之鮮虞而反入西南之昔陽也既入昔陽而别言滅肥則肥與昔陽不得為一安得以昔陽為肥國之都也昔陽即是肥都何以復言鉅鹿下曲陽有肥累之城疑是肥名取於彼也肥為小國竟必不遠豈肥名取鉅鹿之城建都於樂平之縣也十五年荀吳伐鮮虞圍鼓杜云鼓

白狄之別鉅鹿下曲陽縣有鼓聚炫謂肥鼓並在鉅鹿昔陽即是鼓都在鮮虞以東南也二十二年傳云晉荀吳使師偽糴者負甲以息於昔陽之門外遂襲鼓滅之則昔陽之為鼓都斷可知矣今杜以昔陽為肥國都是者以傳云遂入昔陽即云壬午滅肥是因入而滅之故云昔陽肥國都也昔陽既在樂平沾縣而杜又云鉅鹿下曲陽縣西南有肥累城相去遠者以肥是本封之名後遷於昔陽猶若杞國本都陳留後遷緣陵鄭本都京兆後遷號鄶與此何異且昔陽今屬廣州去下曲陽道路非遠在中山南二百餘里劉炫自云肥之與鼓俱在曲陽足知肥累城與昔陽不甚縣絕劉意欲破杜乃云樂平沾縣在中山新市西南五百餘里又自云昔陽鼓國都與肥相近在中山東南是自相矛楯也然鮮虞在北昔陽在南所以得假道鮮虞遂入昔陽者荀吳意欲滅肥恐肥國防備故從晉之北竟偽欲東南而行往會齊師故先迴

路假道鮮虞南入昔陽如湯之放桀迂路從陋出其不意故也自杜君土地例稱有者皆疑辭故杜云樂平沾縣東有昔陽是疑而不定又且都縣移動古今不一則昔時樂平沾縣何知不是古之昔陽但肥都昔陽與鼓相近晉既滅得肥國故二十二年息昔陽之門外遂襲鼓而取之昔陽非鼓都也劉意好異聞妄規杜過非也　秋八月壬午滅肥以肥子緜皐歸注肥白狄也緜皐其君名鉅鹿下曲陽縣西有肥累城為下晉伐鮮虞起音義皐古刀反累劣彼反又力軌反○周原伯絞虐其輿臣使曹逃注原伯絞周大夫原公也輿衆也曹羣也音義絞古卯反疏注正義曰杜以原伯絞為周大夫甘簡公為周卿士此無明據以意言耳　冬

十月壬申朔原輿人逐絞而立公子跪尋注跪尋絞弟音義跪求委反又音詭絞奔郊注郊周也〇甘簡公無子立其弟過注甘簡公周卿士音義過古禾反下之子過反過將去成景之族注成公景公皆過之先君音義去起呂反成景之族賂劉獻公注欲使殺過劉獻公亦周卿士劉定公子丙申殺甘悼公注悼公即過而立成公之孫鰌注鰌平公音義鰌音秋丁酉殺獻太子之傅庾皮之子過注過劉獻公太子之傅殺瑕辛于市及宮嬖綽

王孫沒劉州鳩陰忌老陽子注六子周大夫及庾過皆甘悼公之黨傳言周衰原甘二族所以遂微○季平子立而不禮於南蒯注蒯南遺之子季氏費邑宰音義蒯苦怪反費音秘南蒯謂子仲注子仲公子憖吾出季氏而歸其室於公注室季氏家財子更其位注更代也音義更音庚注同我以費為公臣子仲許之南蒯語叔仲穆子且告之故注穆子叔仲帶之子叔仲小也語以欲出季氏以不見禮故音義語魚據反注同季悼子之卒

也叔孫昭子以再命為卿注悼子季武子之子平子父也傳言叔孫之見命乃在平子為卿之前及平子伐莒克之更受三命注十年平子伐莒以功加三命昭子不伐莒亦以例加為三命疏正義曰悼子之卒不書於經則是未為卿也其卒當在武子之前平子以孫繼祖武子卒後即平子立也傳言悼子卒者欲見昭子為卿遠在平子之先注正義曰十年平子伐莒名書於經即平子於時已為卿矣釋例曰魯之叔孫父兄再命而書於經晉司空亞旅一命而經不書推此知諸侯之卿大夫再命以上皆書於經自一命以下大夫及士經皆稱人名氏不得見也劉賈云春秋之序三命以上乃書於經頼氏以為再命稱人傳云叔孫昭子三命

踰父兄昭公十年昭子始加三命先此叔孫皆自見經知所書皆再命也是杜檢傳文知再命書名平子伐莒書名知其已再命矣平子伐莒克之昭子不伐莒也昭子無功而更受三命知平子以功加三命昭子以例加為三命也叔仲子欲構二家注欲構使相憎謂平子曰三命踰父兄非禮也注言昭子受三命自踰其先人疏注正義曰禮記文王世子云其朝于公内朝庶子治之雖有三命不踰父兄鄭玄云治之治公族之禮也唯於内朝則然其餘會聚之事則與庶姓同一命齒于鄉里再命齒於父族三命不齒不齒者不在父兄行例中也彼言三命不踰父兄者自謂在公内朝位在父兄下耳非謂不得受三命踰父兄也叔仲子欲構二家因禮有三命不踰父兄之法遂言昭子受三命自踰其先人以此為非禮也平子初得

其言不甚曉解故使昭子令自貶黜見昭子不服乃自知其非故懼而歸罪於叔仲子也昭子無咒叔仲子引禮法連言之耳平子曰然故使昭子注使昭子自貶黜昭子曰叔孫氏有家禍殺適立庶故婼也及此注禍在四年音義適丁歷反若因禍以斃之則聞命矣注言因亂討已不敢辭若不廢君命則固有著矣注著位次昭子朝而命吏曰婼將與季氏訟書辭無頗注頗偏也音義頗普何反季孫懼而歸罪於叔仲子故叔仲小南蒯公子慭謀季氏慭告公而遂從公如晉注慭子仲南

蒯懼不克以費叛如齊子仲還及衛聞亂逃介而先注介副使也音義介音界使所吏反及郊聞費叛遂奔齊注言及郊解經所以書出疏注正義曰凡言出奔皆自內而出文七年晉先蔑奔秦先在秦地因即奔秦故不言出也歸父還自晉至笙遂奔齊笙在魯之竟外故不言出也此言及郊已入魯竟傳言及郊解經所以書出南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎注鄉人過蒯而歎且言曰恤恤乎湫乎攸乎注恤恤憂患湫愁隘攸懸危之貌音義湫子小反徐又在酒反一音秋攸如字徐以帚反隘於賣反懸音玄本又作縣疏注正義曰釋詁云恤憂也故以恤恤為憂患之

意也湫是湫隘故以湫為愁隘之意也詩云攸攸旆旌故以攸為懸之貌也言南蒯之心若此深思而淺謀邇身而遠志家臣而君圖注家臣而圖人君之事故言思深而謀淺身近而志遠音義思息嗣反注同疏正義曰深思而淺謀思慮深而知計淺言其知小而謀大也邇身而遠志身卑近而志高遠言其越分以求通也家臣而君圖為家臣而謀君事言其非己所當為也上二句言其心下一句指其事為下句而發上句故注倒言之有人矣哉注言今有此人微以戒之南蒯枚筮之注不指其事汎卜吉凶音義枚武回反汎芳歛反疏正義曰禮有銜枚枚所銜之木大如箸也今人數物云一枚兩枚是籌之名也尚書大禹謨舜禪禹禹讓不受請

帝枚卜功臣惟吉之從孔安國云枚謂歷卜之而從其吉彼謂人下一籌使歷卜之也此則不告筮者以所筮之事空下一籌而使之筮故杜云不指其事汎卜吉凶也或以為杜云汎卜吉凶謂枚雷總卜則禮云無雷同是總衆之辭也今俗語云枚雷則其義理或然也遇坤䷁注坤上坤下坤音義坤苦門反之比䷇注坤下坎上比坤六五爻變音義比毗志反注同曰黃裳元吉注坤六五爻辭以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外强內温忠也注坎險故强坤順故温强而能温所以為忠疏正義曰筮遇此爻而

辭云黃裳元吉南蒯自以為所謀之事必大吉注正義曰坎象云習坎重險是坎為險也說卦云坤順也六五爻變則上體為坎坎有險難故為剛強也坤道和順故為溫柔也剛強以禦難柔順以事主故外強而能內溫所以為忠也和以率貞信也注水和而土安正和正信之本也疏注正義曰坎為水水性和柔坤為土土性安正率循也貞正也用和柔之性以循安正道既和且正信之本故為信也故曰黃裳元吉疏正義曰天下之事雖則萬端總之諸法大歸忠信而已能忠能信無施不可以有忠信故曰黃裳元吉解此文辭之意黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色注言非黃音義長丁丈反下不共不得其飾注不為裳事

不善不得其極注失中德疏注正義曰極訓為中不得其中言其失中德也此文以上二句類之當云善不極不得為長文不然者惠伯之語雖反覆相疊不可字字相對隨便而言故與上不類外內倡和為忠注不相違也音義倡昌亮反和戶臥反率事以信為共注率猶行也疏注正義曰率訓循循而行故率猶行也供養三德為善注三德謂正直剛克柔克也音義供九用反養餘亮反疏注正義曰洪範三德一曰正直二曰剛克三曰柔克孔安國云正直者能正人之曲直剛克者剛能立事柔克者和柔能治三者皆人之性也剛則失之於強柔則失之於弱故貴其能剛能柔謂剛不苛酷柔不滯溺也供養三德為善者剛則抑之柔則進之以志意供給長養之使合於中道各

成其德乃為善也董遇注本為共養解云盡共所以養成三德也 非此三者弗當注 非忠信善不當此卦音義當如字注同或丁浪反疏正義曰既言文為此辭之意又解此辭所言之義也五方則為五色黃是中央之色也衣裳所以飾身裳是在下之飾也元者始也首也於物為初始於人為頭首元是諸善之長也五方之中猶人之心中心中不忠則不得其黃之色也身體之下猶名位之下為下不共則不得其裳之飾也舉事不善則不得其善之中言為事不中則非善之長也更覆言忠共善三者之義外內倡和為忠言君在內臣在外君倡臣和不相乖違是名為忠也行事以信無有虛詐是名為共也人之為德有正直剛柔供養此三者之德使其德無愆乃名為善也非此三者忠也共也善也則於此卦不當也不當此卦雖吉不可 且夫易不可以占

險將何事也且可飾乎注夫易猶此易謂黃裳元吉之卦問其何事欲令從下之飾音義夫音扶注同令力呈反疏正義曰且夫易謂此黃裳元吉之易也唯可以占忠信之事不可以占危險之事也問南蒯今將欲為何事也且可飾乎言此易所占唯且可為在下之飾乎不可為餘事也中美能黃忠則黃也上美為元善則元也下美則裳共則裳也忠善共三者皆成可知此筮之言吉也三者猶有所闕筮雖吉未可用也注正義曰惠伯指論此卦而言夫易非是漫言易故知夫易猶言此易謂此黃裳元吉之易卦也險謂危險言此卦不可以占危險之事心疑南蒯事險故問將何事也且可為下之飾也欲令南蒯從下之飾為共

中美能黃上美為元下美則裳參成可筮注參美盡

備吉可如筮音義參七南反又音三猶有闕也筮雖吉未也注有闕謂不參成將適費飲鄉人酒注南蒯自其家還適費音義飲於鴆反鄉人或歌之曰我有圃生之杞乎注言南蒯在費欲為亂如杞生於園圃非宜也杞世所謂枸杞也音義圃布古反杞音紀枸音苟本又作狗從我者子乎注子男子之通稱言從己可不失今之尊音義稱尺證反去我者鄙乎倍其鄰者恥乎注鄰猶親也音義倍音佩已乎已乎非吾黨之士乎注已乎已乎言自遂不改疏

正義曰鄉人以南蒯季氏家臣而欲反害季氏故為歌以感切之也圃者所以殖菜蔬也杞非可食之物我有圃生之杞以喻南蒯在費欲為亂也若能從我之言不為亂者是為子也子者男子之美稱不失尊貴得為子也去我而背叛者鄙賤之行也倍其鄰近者恥惡之事也若已乎已乎自遂其心不肯改者則不復是吾黨之士乎釋木云杞枸檵舍人曰枸杞也注正義曰杜此解原南蒯之意蒯若云此事已乎已乎自遂其心如不肯改則此南蒯非復是吾黨之士也服虔云已矣決絕之辭則謂歌者自言已意可已乎已乎此南蒯今已非是吾黨之士

平子欲使昭子逐叔仲小注欲以自解說小聞之不敢朝昭子命吏謂小待政於朝曰吾不為怨府注言不能為季氏逐小生怨禍之聚為

明年叔弓圍費傳音義為季于偽反下同○楚子狩于州來

注狩冬獵也音義狩本亦作守同手又反注同次于潁尾注潁水

之尾在下蔡使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥

師圍徐以懼吳注五子楚大夫徐吳與國故圍之以

偪吳音義潘普干反督音篤本亦作囂五刀反徐許驕反楚子次于乾谿

注在譙國城父縣南以為之援雨雪王皮冠秦復陶

注秦所遺羽衣也音義援于眷反雨于付反王皮冠一本作楚子皮冠復音服一

音福陶徒刀反遺唯季反疏注正義曰文在冠下舄上知是衣也目之以秦明是秦所遺也冒雪服之

知是羽毛之衣可以禦雨雪也翠被注以翠羽飾被音義被普義反注及下同豹舄注以豹皮為履音義舄音昔執鞭以出注執鞭以教令音義鞭必緜反又或革旁作更者五孟反非也僕析父從注楚大夫音義析星歷反從才用反疏正義曰釋鳥云翠鷸樊光云青出交州李巡曰其羽可以飾物郭璞曰似燕紺色生鬱林鄭子臧好鷸冠以此鳥之羽飾冠劉炫以為僕析父從右尹子革夕見於王為下與革語張本以規杜今知不然者若僕析父共子革二人同時見王王與之語則二人並在子革獨對傳應云子革對曰不得直云對故杜以為右尹子革將夕故下即云對事理分明劉妄規杜過非也右尹子革夕注子革鄭丹夕莫見音義莫音暮見賢遍反王見之

去冠被舍鞭注敬大臣音義去起呂反舍音捨與之語曰昔我先王熊繹注楚始封君音義繹音亦疏注正義曰此與呂伋王孫牟燮父禽父杜所注者皆是世家文也燮父禽父亦王孫傳於牟言王孫燮禽亦蒙之與呂伋注齊太公之子丁公音義級音急本亦作伋王孫牟注衛康叔子康伯燮父注晉唐叔之子音義燮素協反父音甫下同禽父注周公子伯禽並事康王注康王成王子四國皆有分我獨無有注四國齊晉魯衛分珍寶之器音義分扶問反下及注皆同疏注正義曰書序云武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器旅獒云明王慎德

四夷咸賓無有遠邇畢獻方物惟服食器用王乃昭德之致于異姓之邦無替厥服分寶玉於伯叔之國時庸展親魯語云古者分同姓以珍玉展親也分異姓以遠方之職貢使無忘服也是言諸侯皆得天子之分器也定四年傳稱分魯公以夏后氏之璜封父之繁弱分康叔以大呂之鍾分唐叔以密須之鼓闕鞏之甲姑洗之鍾其齊之所得則無以言之今吾使人於周求鼎以為分王其與我乎對曰與君王哉昔我先王熊繹辟在荊山注在新城沶鄉縣南音義辟匹亦反沶音市又音示篳路藍縷以處草莽跋涉山林以事天子唯是桃弧棘矢以共禦王事注桃弧棘矢以禦不祥言楚在山林少所出

有音義篳音必藍力甘反縷力主反莽武黨反跋蒲末反共音恭禦魚呂反齊王舅也注成王母齊太公女晉及魯衛王母弟也楚是以無分而彼皆有今周與四國服事君王將唯命是從豈其愛鼎王曰昔我皇祖伯父昆吾舊許是宅注陸終氏生六子長曰昆吾少曰季連季連楚之祖故謂昆吾為伯父昆吾嘗居許地故曰舊許是宅音義長丁丈反少詩照反嘗一本作曾才能反疏注正義曰楚世家云陸終生子六人坼剖而產焉一曰昆吾二曰參胡三曰彭祖四曰會人五曰曹姓六曰季連季連芈姓楚其後也昆吾是楚之遠祖之兄也舊許是宅昆

吾嘗居許地許既南遷故云舊許是宅其地此時屬鄭故云鄭人貪賴其田而不我與哀十七年傳衛侯夢見人登昆吾之觀北面而譟曰登此昆吾之墟杜云今在濮陽城中蓋昆吾居此二處未知孰為先後也

今鄭人貪賴其田而不我與我若求之其與我乎對曰與君王哉周不愛鼎鄭敢愛田王曰昔諸侯遠我而畏晉今我大城陳蔡不羮賦皆千乘子與有勞焉諸侯其畏我乎對曰畏君王哉是四國者專足畏也注四國陳蔡二不羮音義遠于万反羮音郎注乘繩證反與音預疏正義曰劉炫以為楚語云靈王城陳蔡不羮使僕夫子晳問於范無宇曰今吾城三國賦皆千乘亦當晉矣

諸侯其來乎對曰是三城者豈不使諸侯之惕焉彼再言三城無四國也縱使不羹有二或當前後遷焉非是並有二也炫謂古四字積畫四當為三以規杜過今知不然者以三之與四古雖積畫錯否難知但今諸儒所注春秋傳本並云四國無作三者國語是不傳之書何可執以為真而攻左氏劉雖有所規未可從也又加之以楚敢不畏君王哉工尹路請曰君王命剝圭以為鏚柲注鏚斧也柲柄也破圭玉以飾斧柄音義剝邦角反鏚音戚柲音祕疏正義曰斧柯長三尺和氏之玉長一尺二寸圭玉非為斧柄之物故知破之為飾敢請命注請制度之命王入視之析父謂子革吾子楚國之望也今與王言如響國其若之

何注譏其順王心如響應聲音義響許丈反應應對之應子革曰摩厲以須王出吾刃將斬矣注以己喻鋒刃欲自摩厲以斬王之淫慝音義慝他得反王出復語左史倚相趨過注倚相楚史名音義復扶又反倚於綺反徐其綺反相息亮反王曰是良史也子善視之是能讀三墳五典八索九丘注皆古書名音義墳扶云反索所白反本又作索疏注正義曰孔安國尚書序云伏犧神農黄帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也八卦之說謂之八索求其義也九州之志謂之九丘丘聚也言九州所有土地所生風氣所宜皆聚此書也楚左史倚相能讀三

墳五典八索九丘即謂上世帝王遺書也周禮外史掌三皇五帝之書鄭玄云楚靈王所謂三墳五典是也賈逵云三墳三王之書五典五帝之典八索八王之法九丘九州亡國之戒延篤言張平子說三墳三禮禮為人防爾雅曰墳大防也書曰誰能典朕三禮三禮天地人之禮也五典五帝之常道也八索周禮八議之刑索空空設之九丘周禮之九刑丘空也亦空設之馬融說三墳三氣陰陽始生天地人之氣也五典五行也八索八卦九丘九州之數也此諸家者各以意言無正驗杜所不信故云皆古書名耳對

曰臣嘗問焉昔穆王欲肆其心注周穆王肆極也周行天下將皆必有車轍馬跡焉祭公謀父作祈招之詩以止王心注謀父周卿也祈父周司馬世掌甲兵

之職招其名祭公方諫遊行故指司馬官而言此詩逸**音義**周行如字又下孟反轍直列反祭側界反招常遙反又音昭父音甫**疏**注正義曰尚書酒誥云若疇圻父是祈父為官名也詩小雅有祈父之篇其詩云祈父予王之爪牙胡轉予于恤毛傳云祈父司馬也職掌封圻之甲兵鄭箋云此司馬也時人以其職號之故曰祈父杜用彼說故云祈父司馬世掌甲兵之職也祈既是官故以招為其名謂穆王之時有司馬之官其名曰招也祭公方諫遊行故指司馬官而為言也賈逵云祈求也昭明也言求明德也馬融以圻為王圻千里王者遊戲不過圻內昭明也言千里之內足明德

王是以獲沒於祗宮注獲沒不見篡弒**音義**祗音支又音祈篡初患反弒申志反**疏**正義曰馬融云圻內遊觀之宮也杜不解蓋以為王

離宮之名也臣問其詩而不知也若問遠焉其焉能知之王曰子能乎對曰能其詩曰祈招之愔愔式昭德音注愔愔安和貌式用也昭明也音義焉能於虔反愔愔一心反徐於林反思我王度式如玉式如金注金玉取其堅重形民之力而無醉飽之心注言國之用民當隨其力任如金冶之器隨器而制形故言形民之力去其醉飽過盈之心音義冶音也去起呂反疏正義曰穆王之時有祈父官名招即是司馬官也職掌兵甲常從王行祭公諫王遊行設言以戒司馬也言祈招之愔愔美其志性安和愔愔然也女當用此

職掌以明我王之德音也思使我王之德度用如王然用如金然使之堅而且重可寳愛也若用民力當隨其所能而制其形模依其形模用民之力而無有醉飽盈溢之心也以王之遊行必勞損民力故令依法用之注正義曰言國之用民當隨其力任量其力之所堪而任用之不使勞役過其所堪也如金冶之器隨器而制形者鑄冶之家將作器而制其模謂之為形今代猶名焉用民之力依模用之故言形民之力也食充其腹謂之飽酒卒其量謂之醉醉飽者是酒食饜足過度之名也穆王用民之力不知饜足故令去其醉飽過盈之心

王揖而入饋不食寢不寐數日注深感子革之言音義饋其位反數所主反

不能自克以及於難注克勝也音義難乃旦反勝升證反又音升

仲尼曰古也有志克己復

禮仁也信善哉楚靈王若能如是豈其辱於乾谿疏

正義曰劉炫云克訓勝也已謂身也有嗜慾當以禮義齊之嗜慾與禮義交戰使禮義勝其嗜慾身得歸復於禮如是乃為仁也復反也言情為嗜慾所逼已離禮而更歸復之今刪定云克訓勝也已謂身也謂身能勝去嗜慾反復於禮也

○晉伐鮮虞因肥之役也注肥役在此年

乾隆御覽之寶

春秋左傳注疏卷四十五

春秋左氏傳注疏卷四十五考證

傳魏駘芮岐畢吾西土也注駘在始平武功縣所治斄城○臣召南按后稷封邰故詩曰即有邰家室其地即漢右扶風之斄縣斄即邰字故師古注曰讀與邰同音台也各本作斄城誤讀陸氏音義知自唐時已然矣又按杜注謂在夏世以后稷功受此五國爲西土之長此語微覺未檢周于夏世安得境土東至河東之魏乎傳舉后稷以至文王舉夏初以至商末故

言五國皆封内耳

又疏昔我先世后稷〇臣照按後世以后稷爲棄不知后稷虞官非獨弃也自棄以後世守其官及夏之衰棄稷不務乃失其官而自竄于戎翟之間故國語云昔我先王世后稷以服事虞夏言周先王世爲后稷之官也鄭康成詩譜亦稱先王世后稷後人妄删王字遂似后稷云者專指棄而言今此疏亦無王字知唐時已訛脫矣如無王字則是專指弃言及夏之

衰棄稷弗務與不窋何與何以自竄于戎翟之閒耶又周本紀以不窋為后稷之子葢馬遷以不窋以上無可考遂謂不窋為后稷之子其實不窋若為棄子者夏歷四百年其衰也即據中興以前論亦歷年孔久不應棄子猶在人世殆俱臆說耳

傳巴濮楚鄧吾南土也疏唯濮為遠夷耳○臣名南按武王伐商微盧彭濮與庸蜀羌髳竝會則周初聲教遠及西南濮人早從義師矣

傳而楚所相也疏卷章生犁犁為高辛氏火正○臣浩按此用楚世家文楚世家作卷章生重犁重犁為高辛居火正　臣照按孔穎達用楚世家文而去重字蓋重犁二人又有以重犁為一人者孔氏斷從二人也文以黎作犁古字本通

傳妃以五成故曰五年○臣名南按此傳之注及疏皆原本劉歆春秋說按五行志曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆

以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰水火之牡也火水妃也於易坎為水為中男離為火為中女葢取諸此也又按下文歲五及鶉火杜亦全用歆說 臣照按歲五及鶉火當六十年而云五十二年者包遲留伏逆而約略計之也

傳孟僖子如齊殷聘禮也疏主人不延几○臣浩按聘禮原文作主人不筵几各本俱誤今仍之

季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒○萬斯大學春秋隨筆曰時止二軍季之一軍已為將而叔弓為佐偏師而出則迭將之悉師以行則同帥之二子之一軍不分將佐而各主其偏或專行或竝出不相隸也專恣如此于公何有哉春秋自此于諸卿竝將悉書深著其無君之罪也

傳齊惠欒高氏皆耆酒疏齊惠公一段○各本俱誤刋

于下文遂伐虎門之下又多誤字如齊惠公生公子

欒生字下脫公字又子旗是欒孫子良是高孫脫二

子字又孫以王父字爲氏爲氏之上衍王父字三字

遂不可解今竝改正

傳始用人於亳社○趙汸補注曰不書諱國惡

傳葬平公也○趙汸補注曰傳記鄭伯徃弔又因叔孫

如晉併記十一國大夫會葬見晉雖失政諸侯猶畏

其強

楚子虔誘蔡侯般殺之于申○臣浩按此春秋書法所以深惡楚虔也杜注謂蔡大夫以楚子名告不亦迂乎

傳視下言徐○漢書五行志注應劭曰視下視不登帶言徐不聞於表著

傳臣聞五大不在邊五細不在庭○臣名南按杜解五大引古五官與傳上文所引子元管仲不類疏中引

賈逵鄭衆之說與傳相合勝於杜注

傳及游氏之廟○顧炎武日知錄曰此傳與十八年傳簡兵大蒐將為蒐除子太叔之廟在道南其寢在道北其庭小過期二日使除徒陳于道南廟北曰子產過女而命速除乃過于南鄉子產朝過而怒之除者南毀子產及衝使從者止之曰毀於北方此亦一事而記者或以為葬或以為蒐傳兩存之而失刪其一耳 臣名南按宋儒劉敞已謂此兩傳實一事說者不

同丘明兩記之

傳遂入昔陽疏昔陽今屬廣州○臣名南按唐志廣州武德元年置貞觀元年省屬鎮州或疑廣州字誤非也

傳已乎已乎疏釋木云杞枸檵舍人曰向杞也○推尋文義應作枸杞也

傳翠被豹舃○王應麟困學記聞曰楚之興也篳路藍縷其衰也翠被豹舃國家之興衰視其儉侈而已

傳對曰與君王哉〇臣名南按此子革語也楚世家作析父對曰讀左傳而誤者也

傳古也有志克己復禮仁也〇王應麟困學紀聞曰或謂二語古人所傳非出于仲尼胡致堂云夫子以克己復禮為仁非指克己復禮即仁也國語晉臣曰出門如賓承事如祭仁之則也葢左氏粗聞闕里諸言每每引用而輙有更易穆姜于隨舉文言亦此類臣照按國語曰教之語語者先聖先師之嘉語也魯論

顏子曰請事斯語冉子曰請事斯語知此皆非孔子自言皆述古語也故曰請事斯語王應麟不本左氏以解魯論轉因魯論以疑左氏非也

春秋左氏傳注疏卷四十五考證